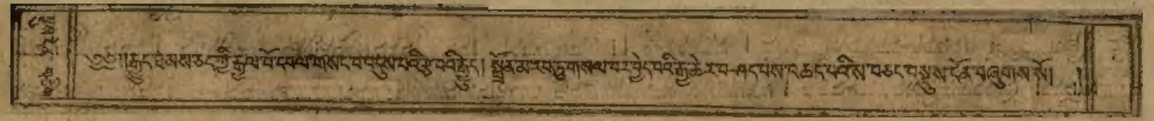
༄༅།།བོད་ཀྱི་རང་བསྐྱེད་དབེ་ཚོགས་ལྷུན་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W3CN21631	***ImageGroup:***	I4CN10339
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	རྗེ་ཙོང་ཁ་པ་ཡབ་སྲས་གསུམ་གྱིས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕྱོགས་བསྡུས། rje tsong kha pa yab sras gsum gyis mdzad pa'i gsang ba 'dus pa'i skor gyi yig cha phyogs bsdus/
Author:	བློ་བཟང་གྲགས་པ། blo bzang grags pa/
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	lha sa/
Publisher:	dga' ldan phun tshogs gling /
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	4
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Ave, 5th Floor, Cambridge, Mass. 02138. Comments: 2020

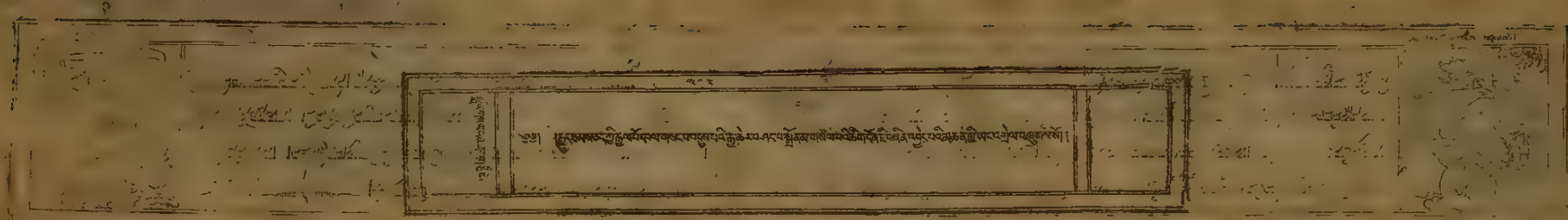


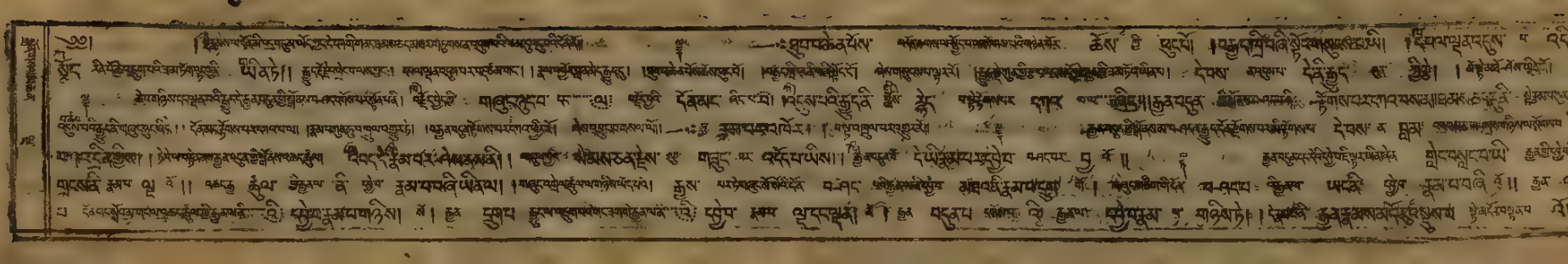
ཀཱ་ཏནྲ།

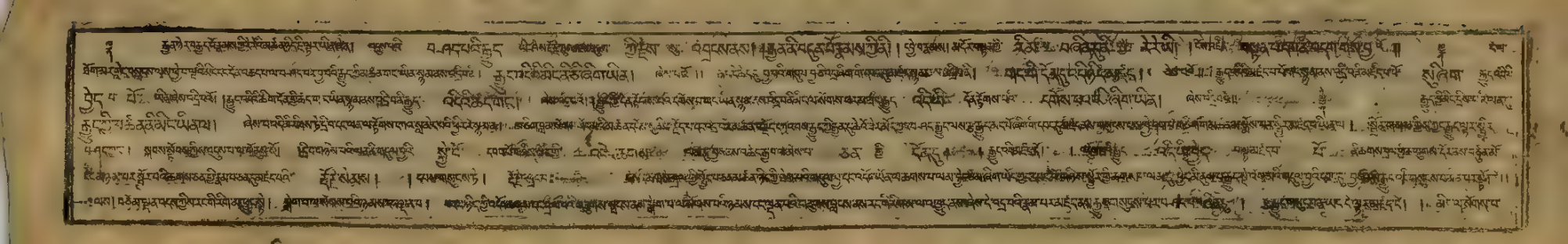
ཏེ ། བཤད་དང་བཅས་ཏེ་ཐོབ་ཅིང་ ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ ། ། ཇི་ལྟར་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཞེ་ན་ ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ་ ། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ ། །

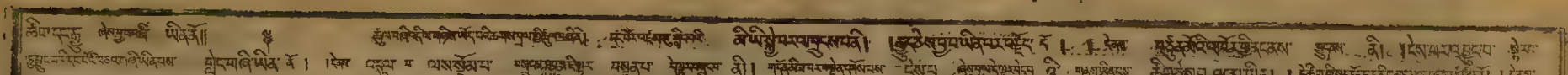
ཀྱི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཤི་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཉམས་པ་ལ་ཡང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡང་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ལ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཡང་ཡང་སྡུག་བསྔལ་ལ་ཡང་ཡང་ཉམས་པ་ལ་ཡང་ཡང་ཤི་བ་ལ་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ལ་ཡང་ཡང་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང

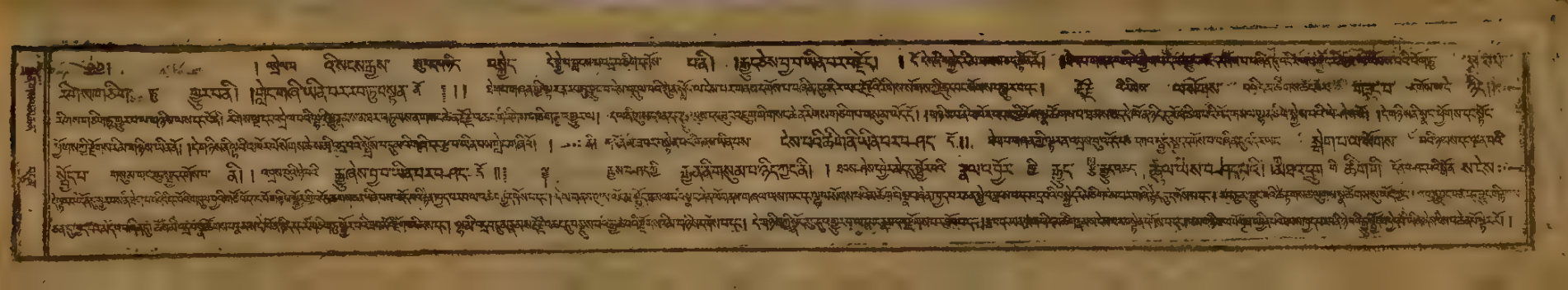
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའ་ཁྱབ་པ་དང་། །སེམས་ཅན་ཉམ་ཐག་གནས་པ་ཡི། །བར་དུ་ངའང་གནས་པར་ཤོག །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བར་ཤོག །ཇི་སྲིད་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཉམ་ཐག་ཏུ། །ཐུག་པ་དེ་སྲིད་བར་དུ་ཡང་། །ངའང་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྡུག་བསྔལ

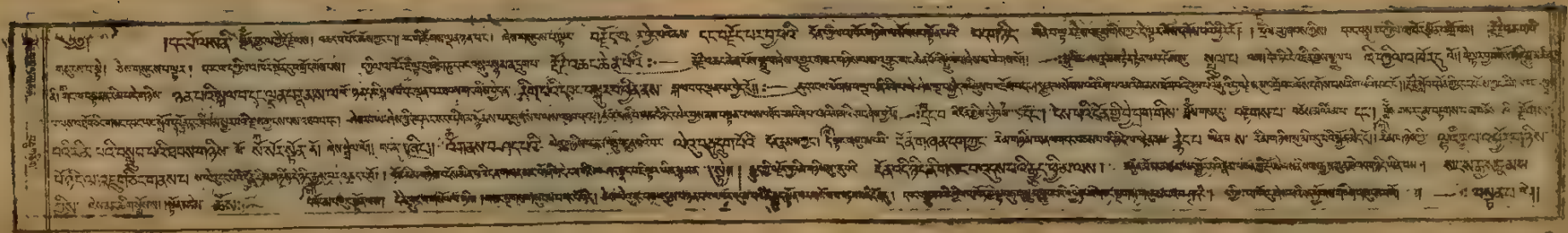


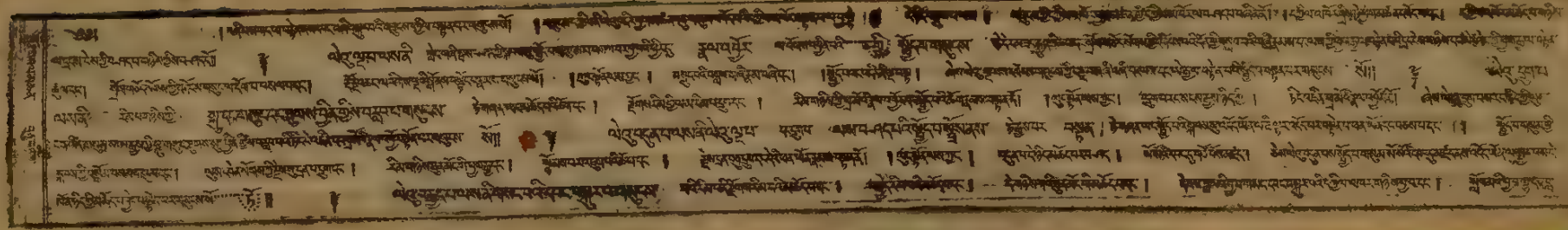




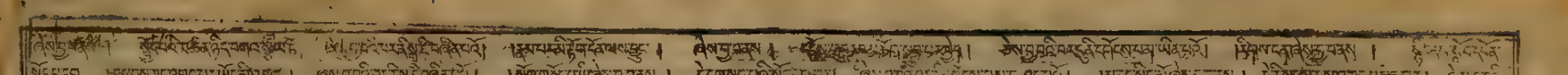


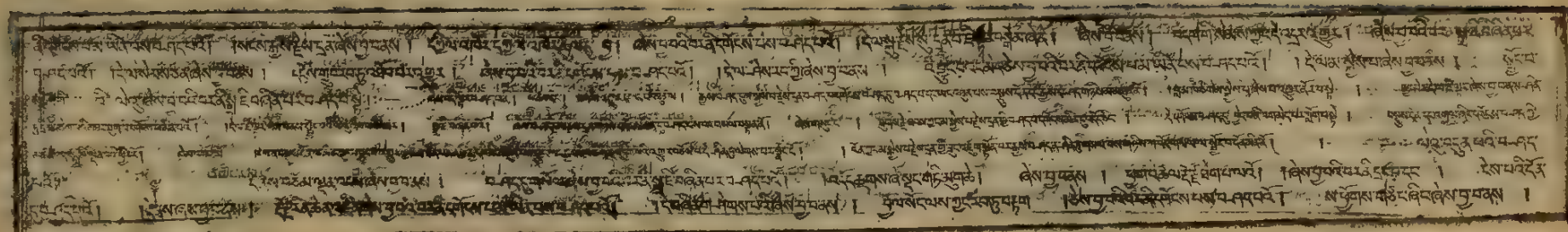


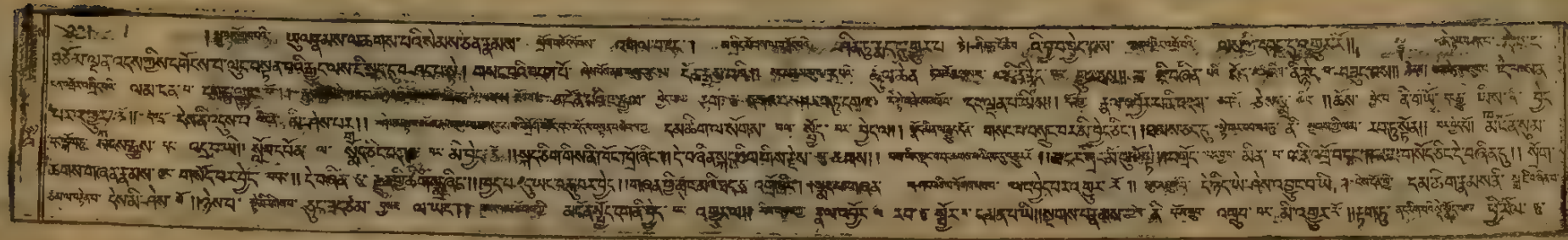


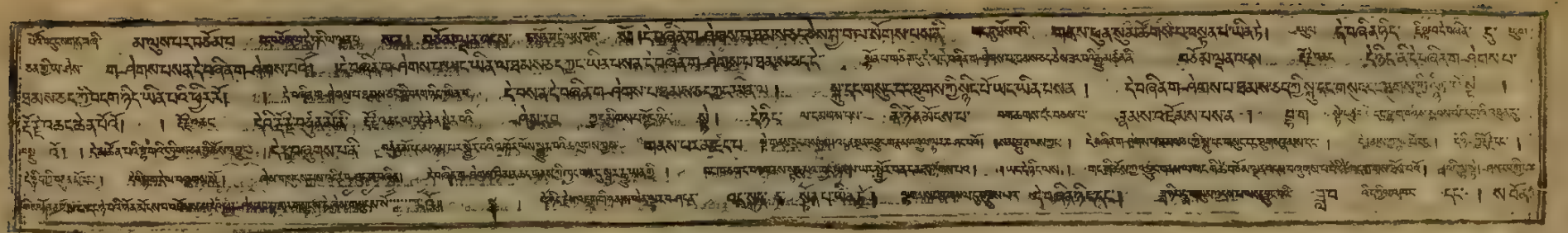


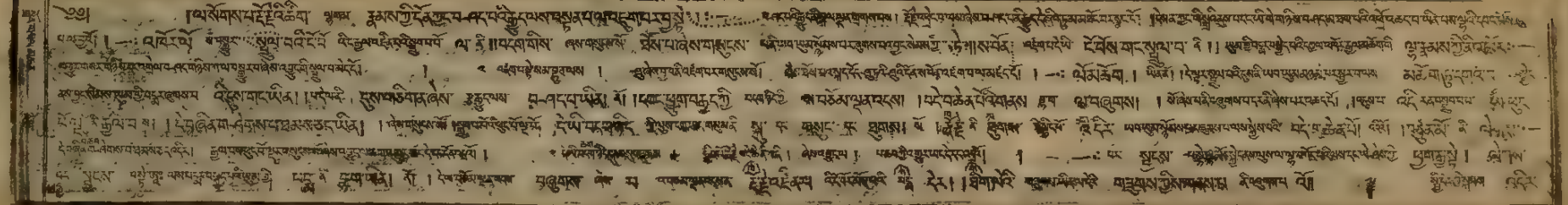
ॐ॥



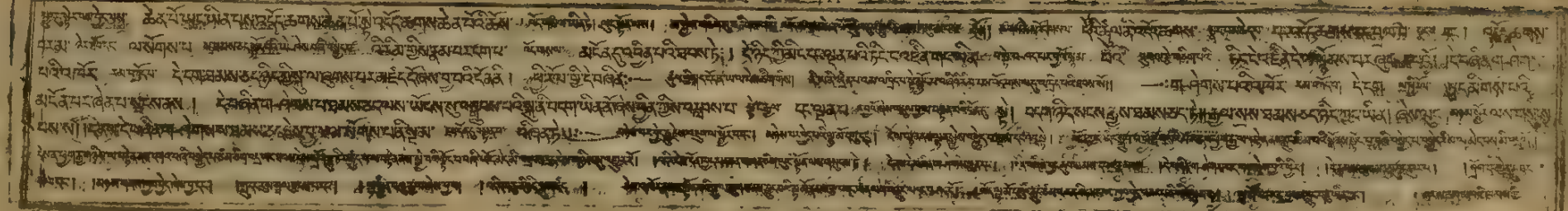


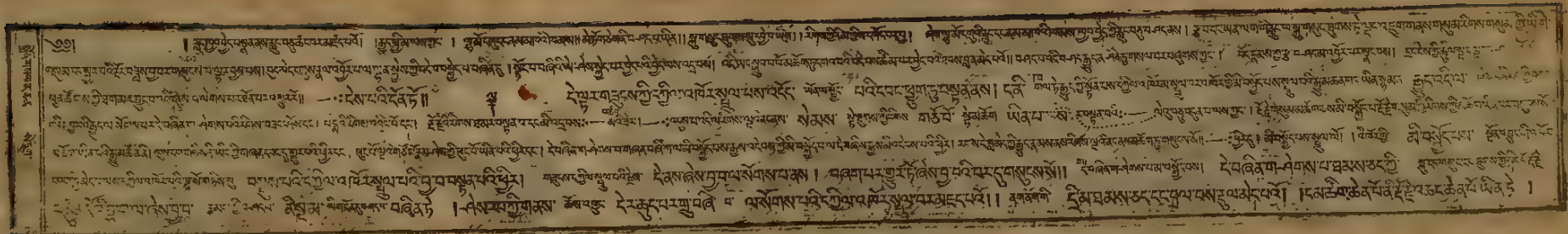


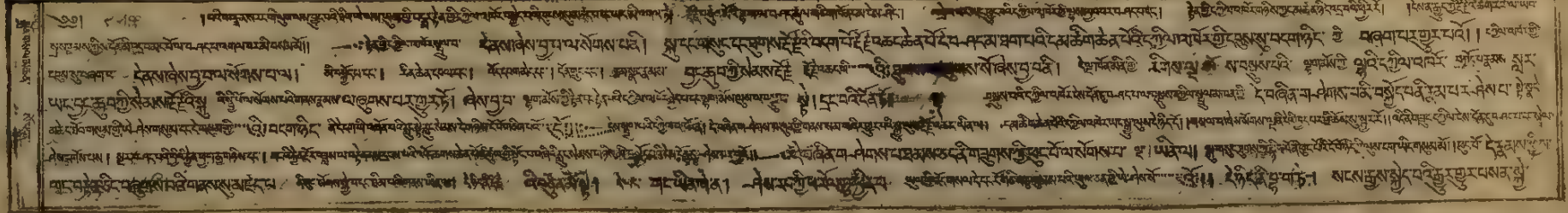


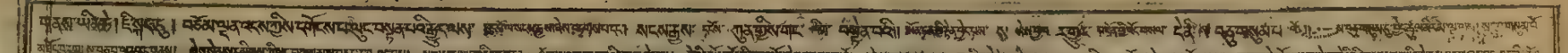


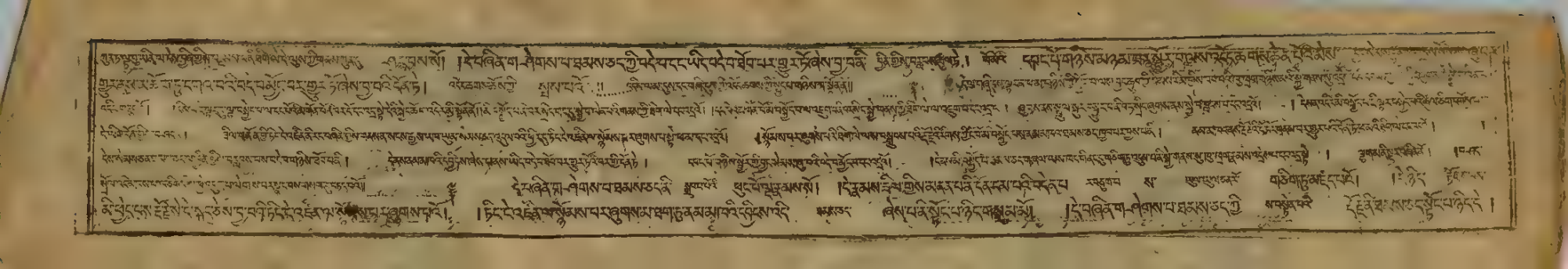
ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་ག

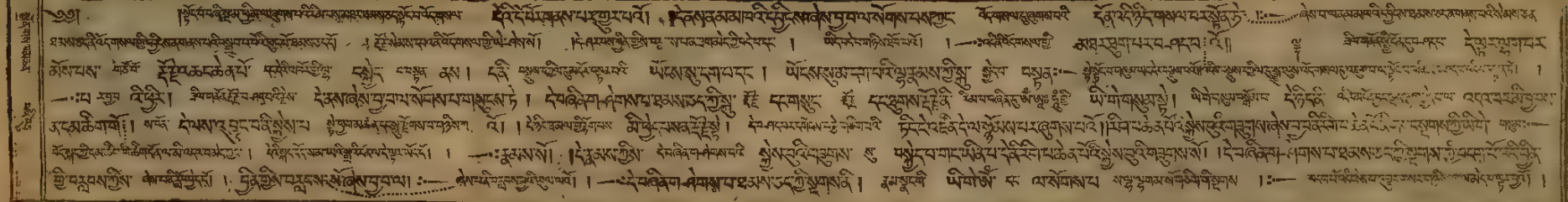


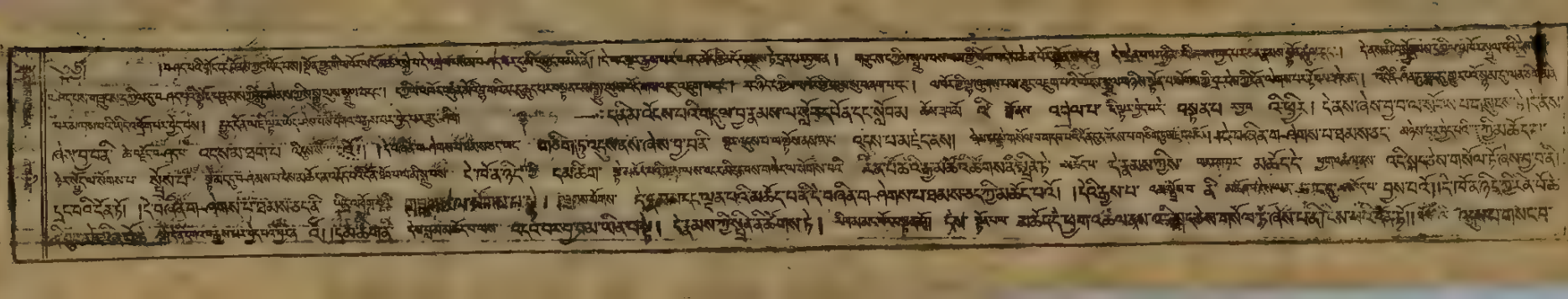


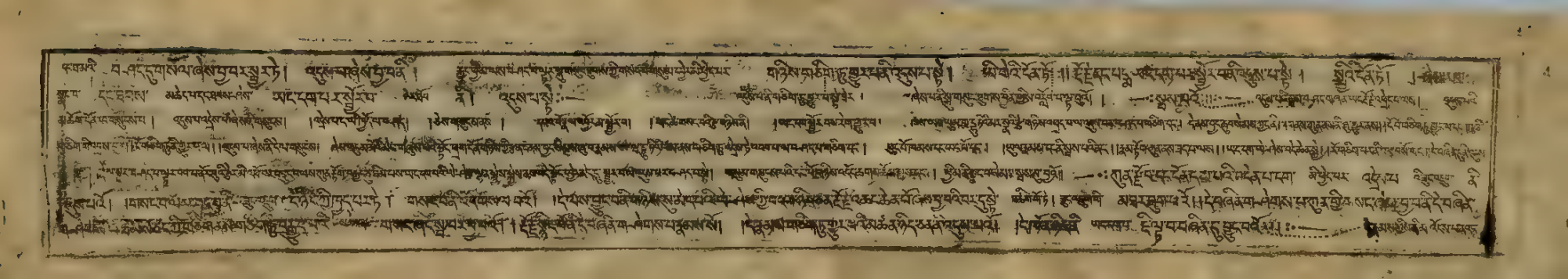


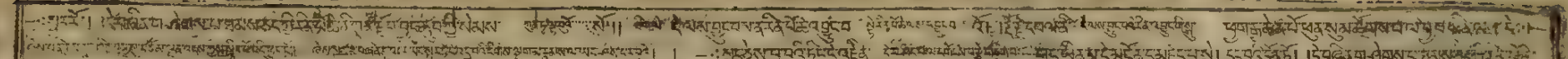


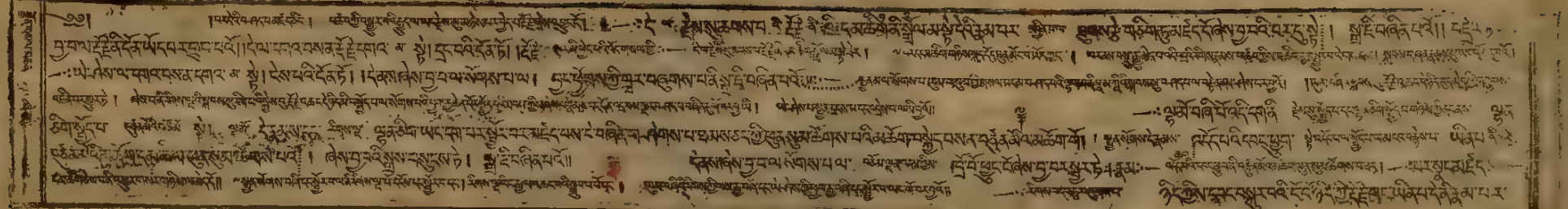


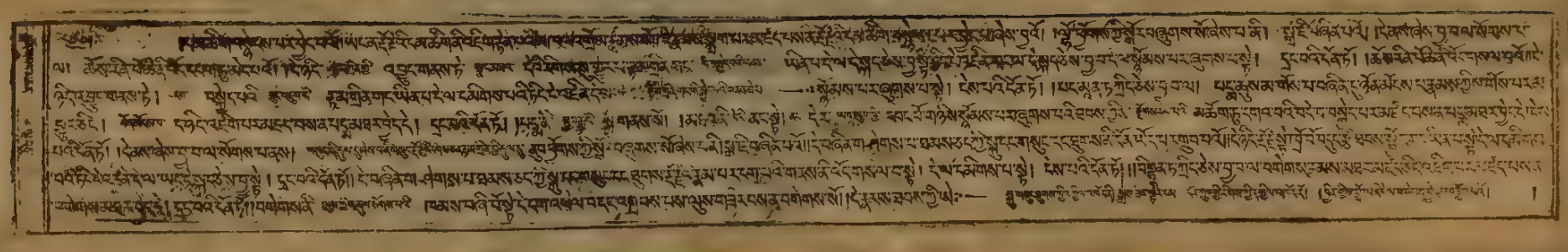


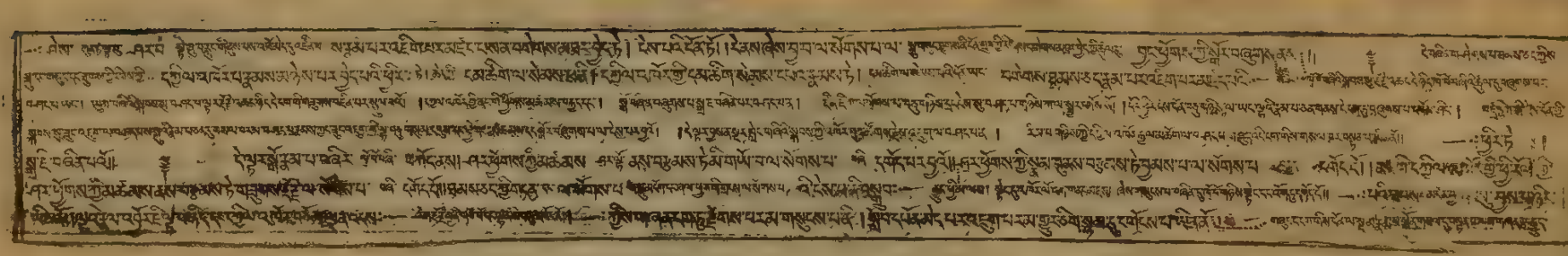


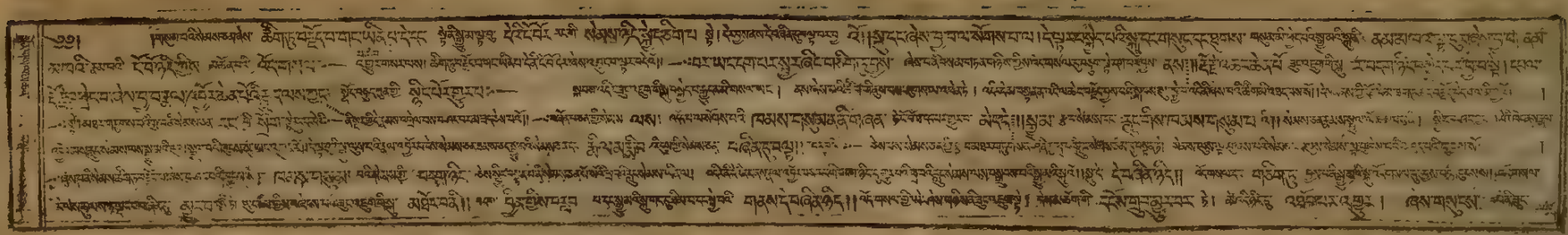


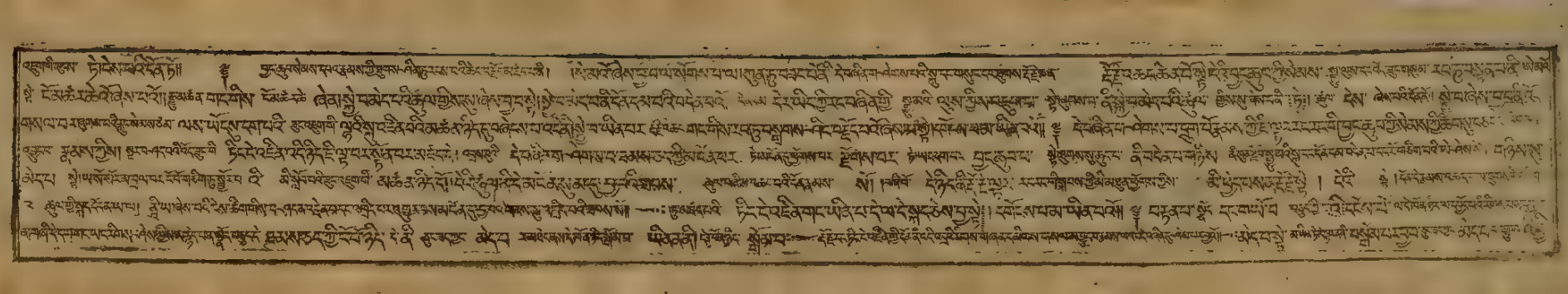


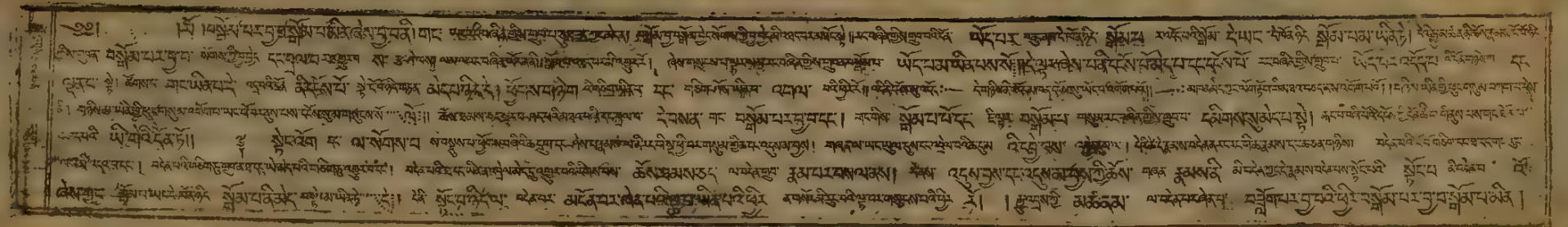


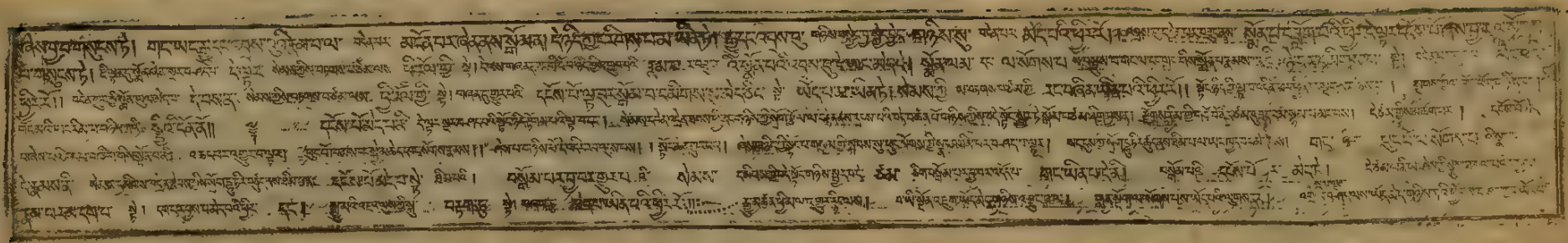


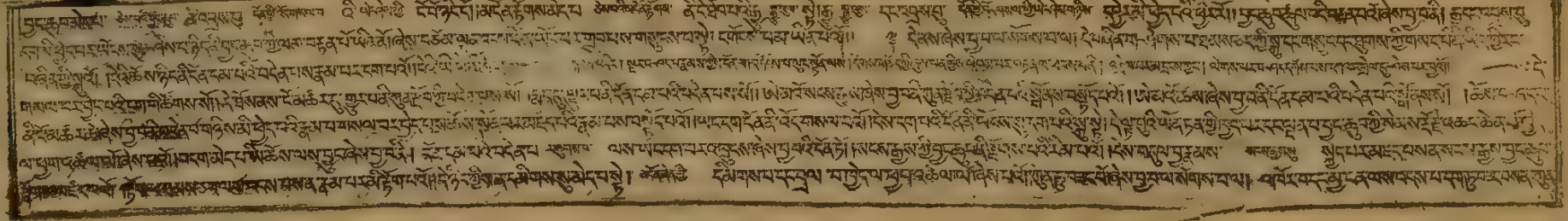


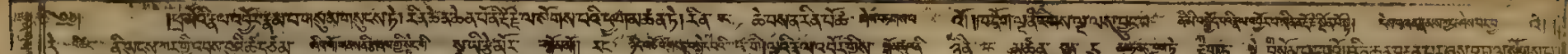


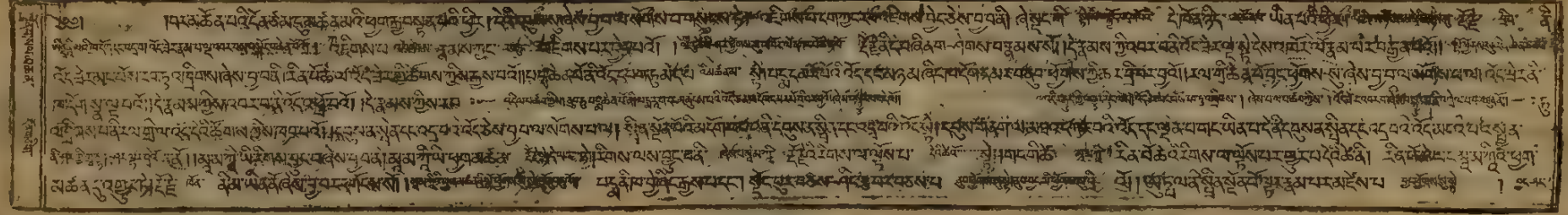


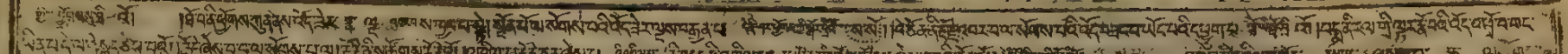












ཀ།

།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

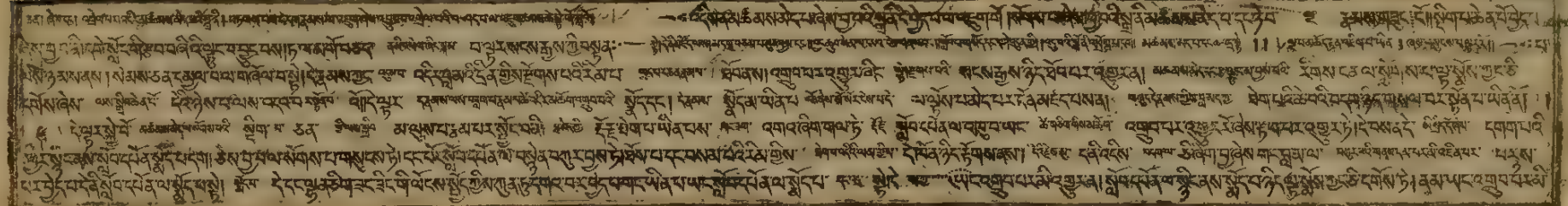
ཨོཾ། ཁམས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

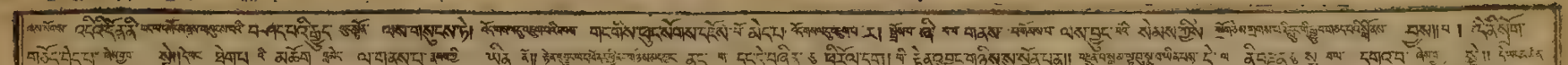
ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

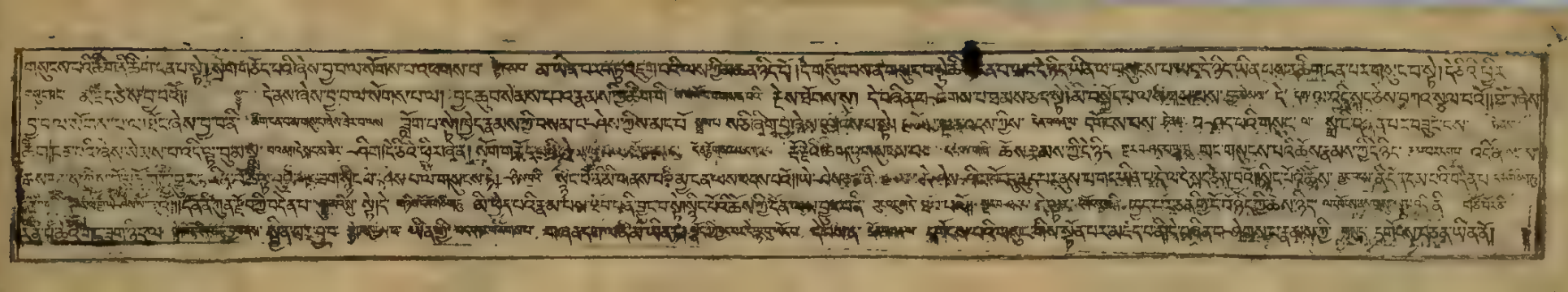
ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཐུབ་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

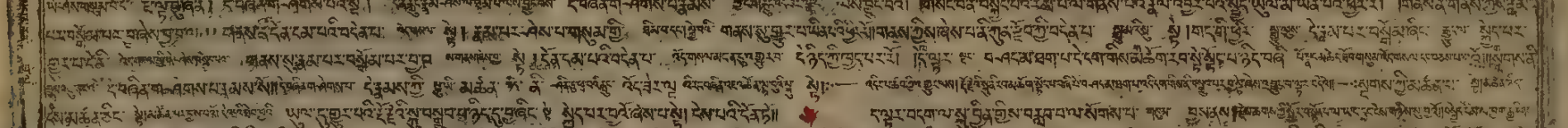
ཐུབ་པའི་བཅས་དང་མཐུན་ཞིང་དགེ་བསྙེན་གྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དགེ་སློང་གི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག

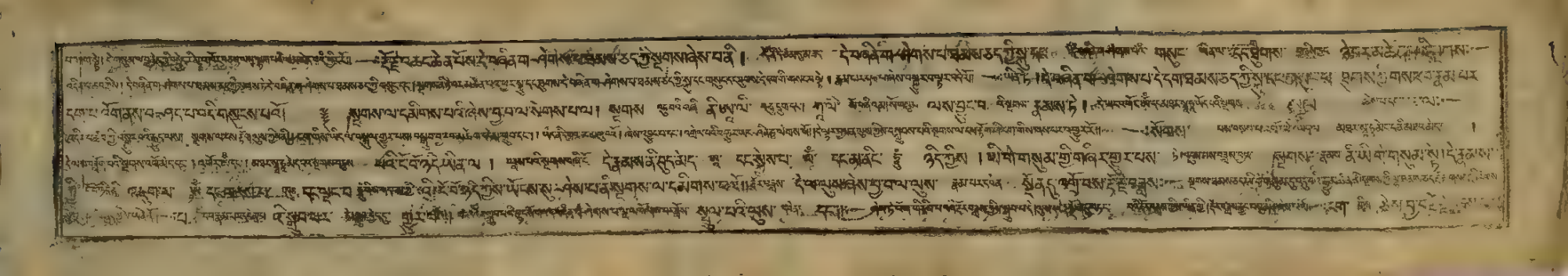


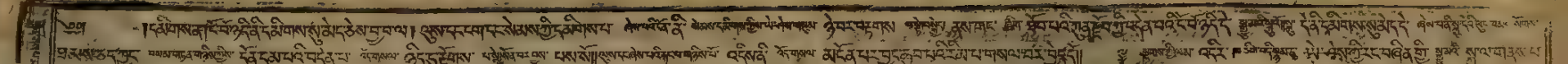


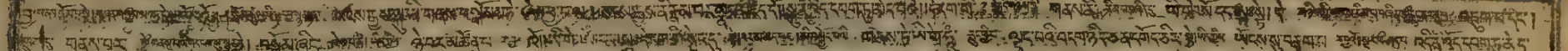


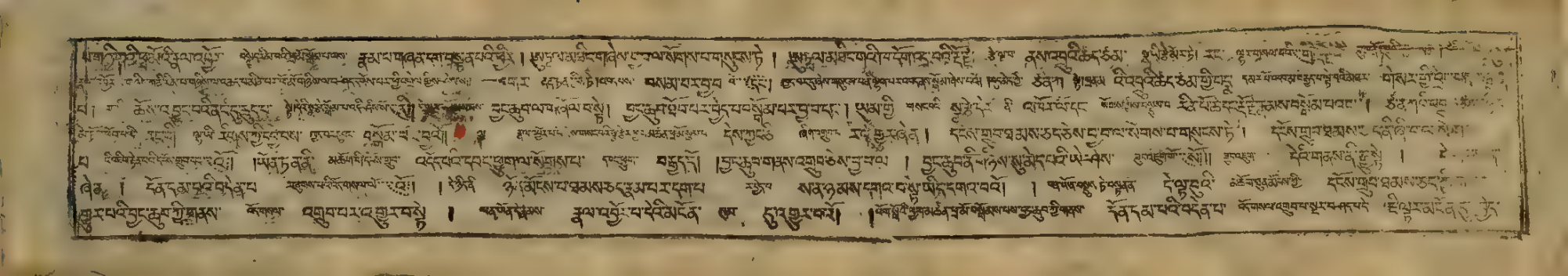
[illegible]





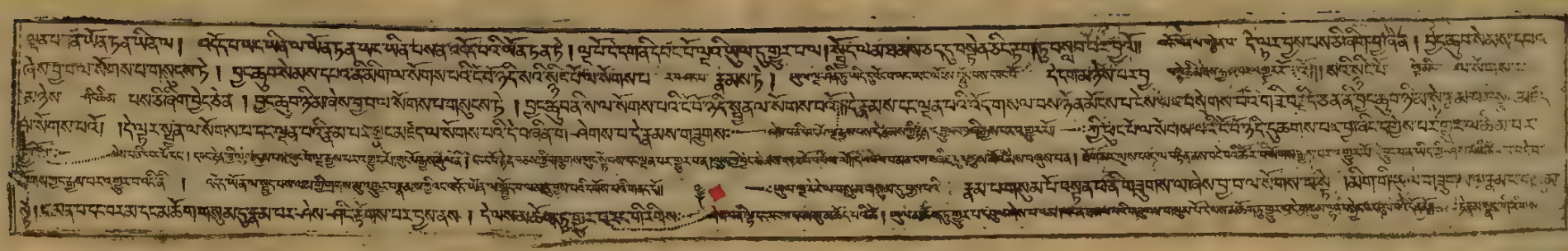


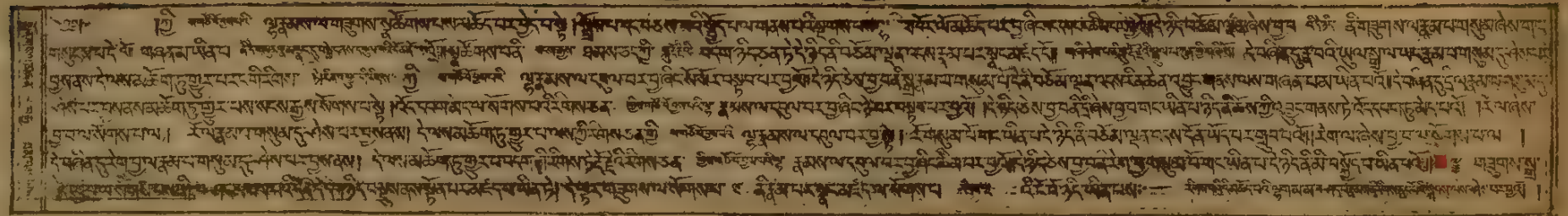




ཚིག། བདེས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བའི་ཚིག་བཅས་ཀྱིས། ། སྐབས་རྒྱས་ཞེས་བྱ་བ་ལྟ་བུའི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ། བདག་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མར་ཇི་ལྟར་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཇི་ལྟར་འཇུག་ཅིང་། ཇི་ལྟར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ

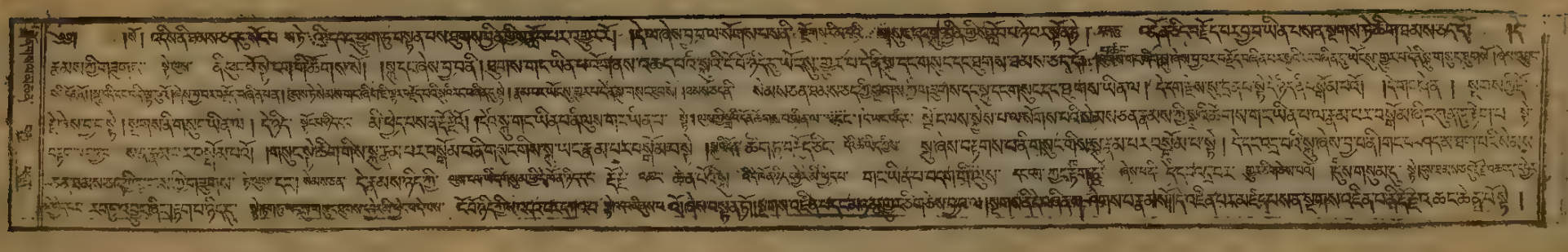
ལྷ་བྱང་ཁྲི་བཅས་བཞག་པའོ། །སྐྱེས་བུ་ཁམས་ཤིག་ཤེས་བྱ་ཆུ་ཀླུ་ཀ་ཀ་ཀ



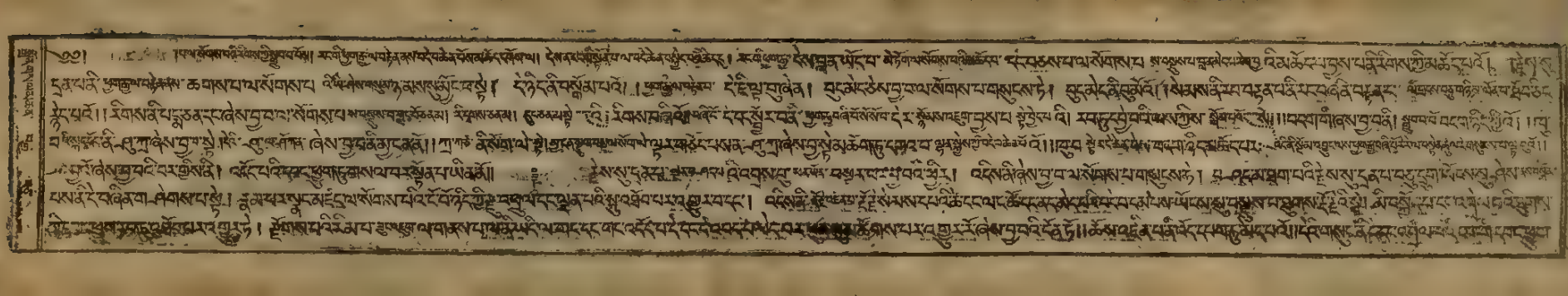


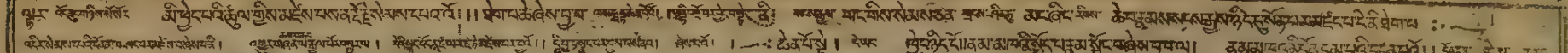
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཡང་ན་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ལ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ

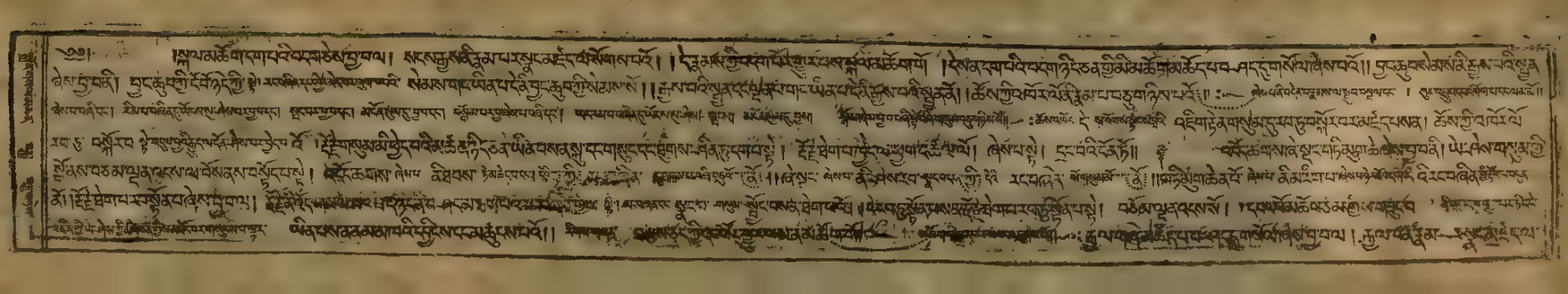
ཀུན་བའི་ཚེ་ཆགས་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ

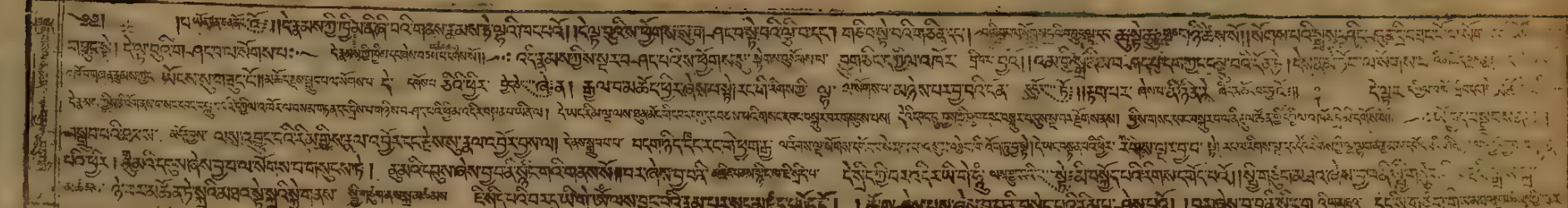


ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་









ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

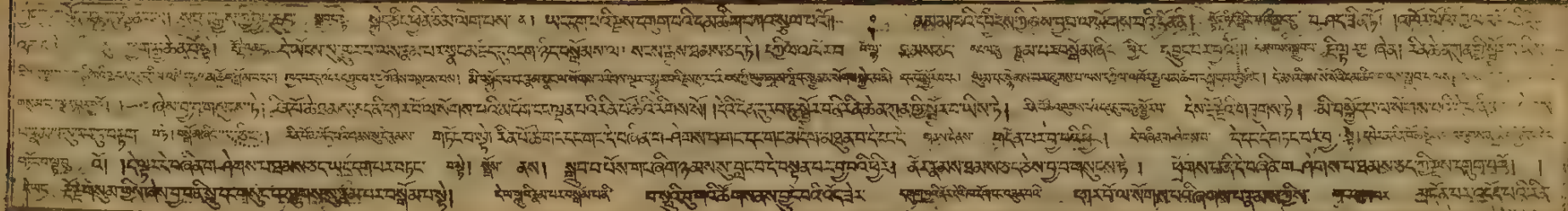
ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

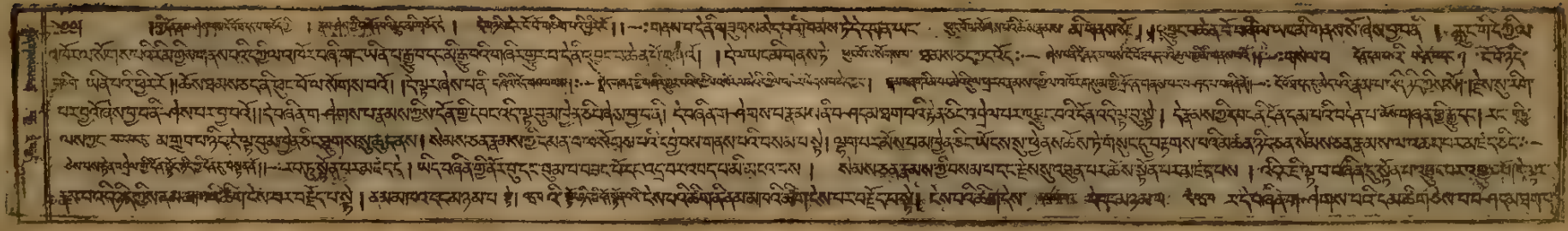
ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

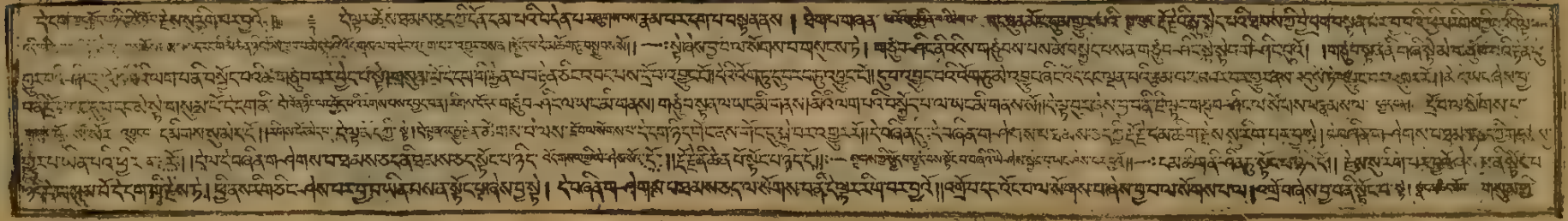
ཀུན་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

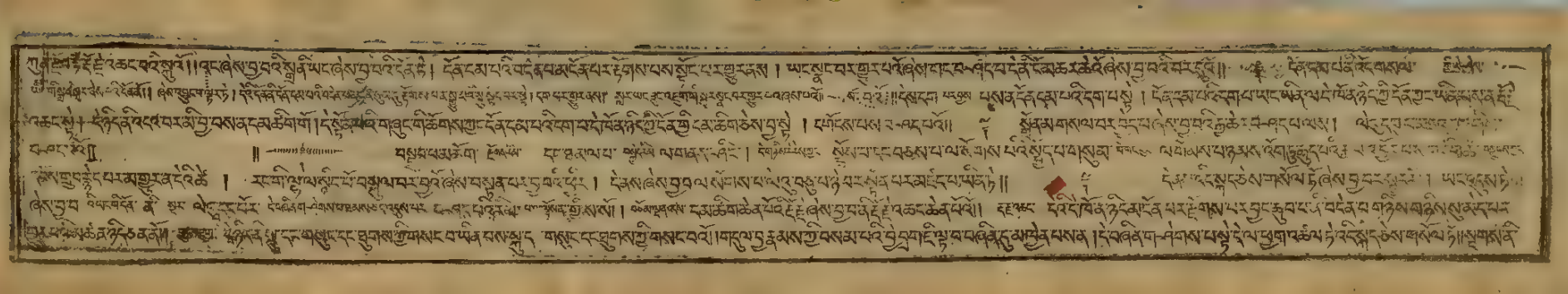
།བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། འཕགས་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས། ཇི་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཁྱབ་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ

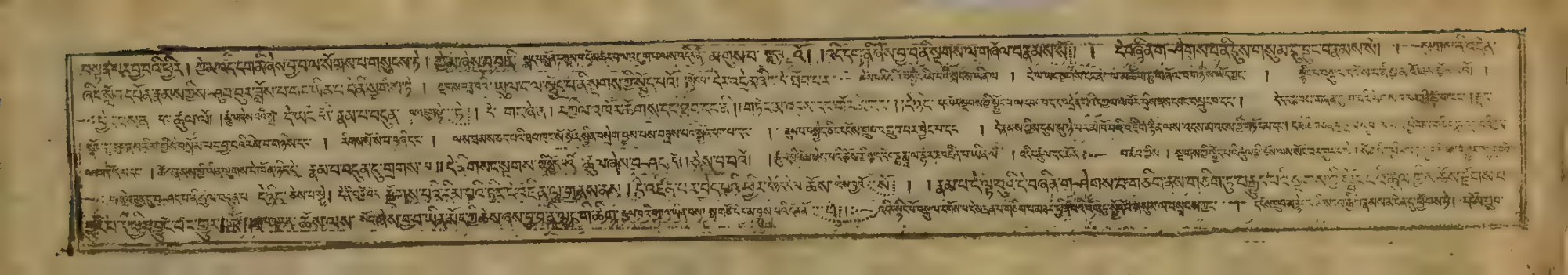
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

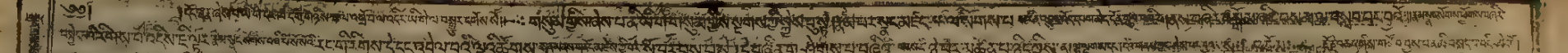


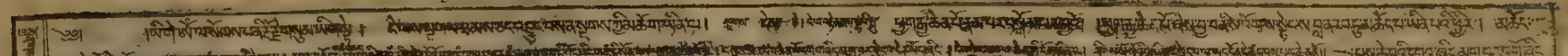


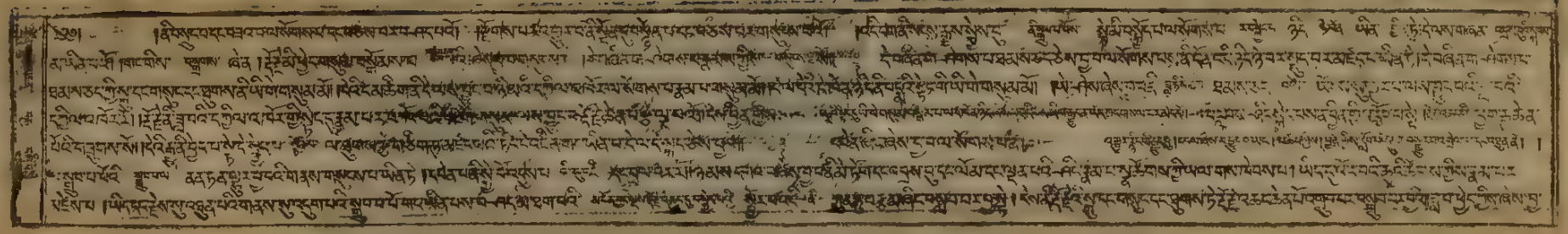


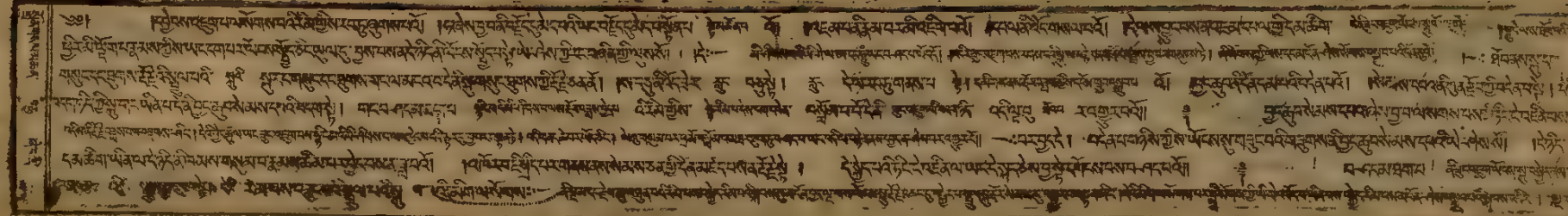




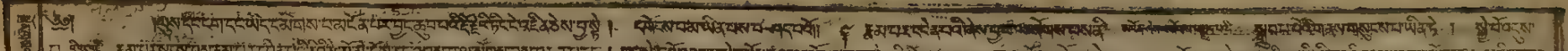


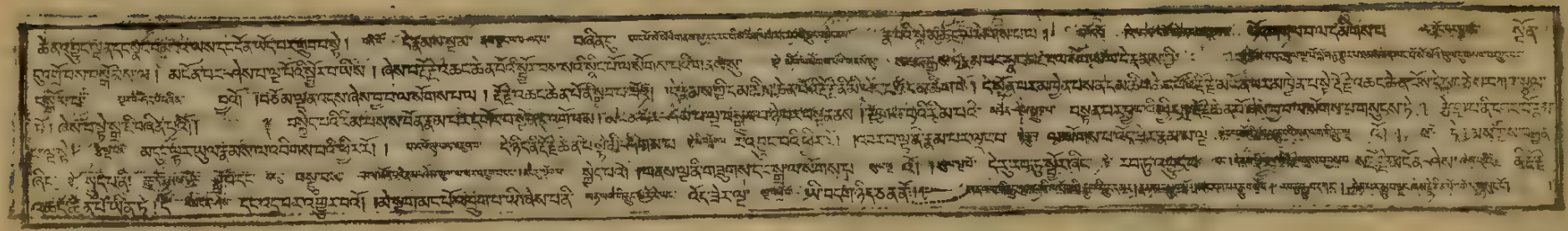




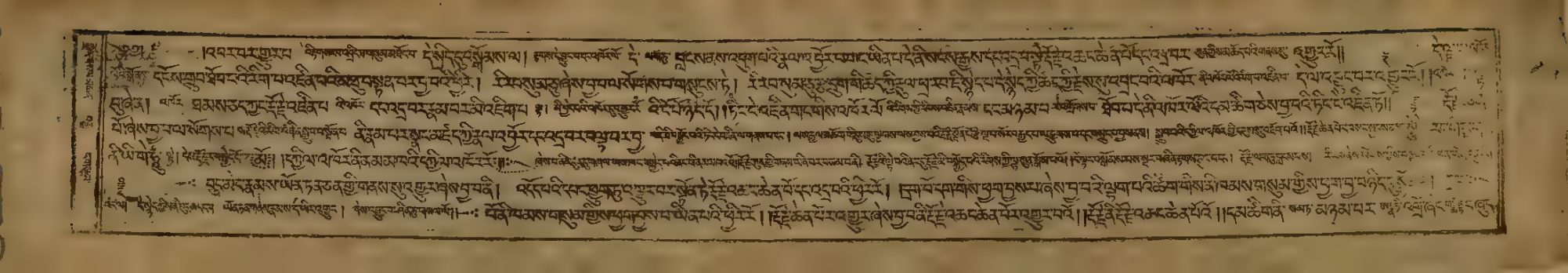


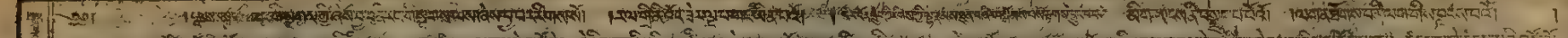
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཉི

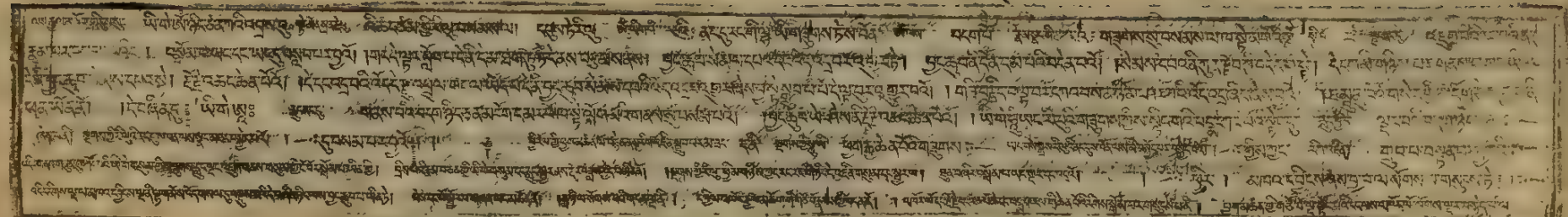


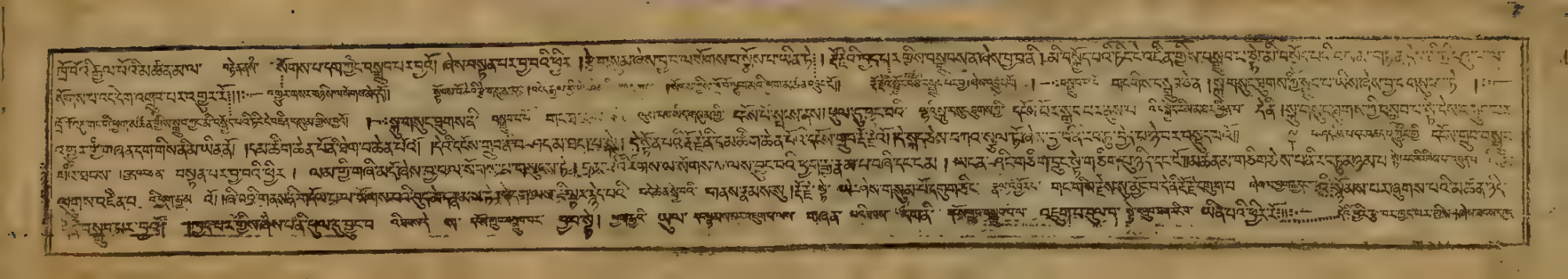


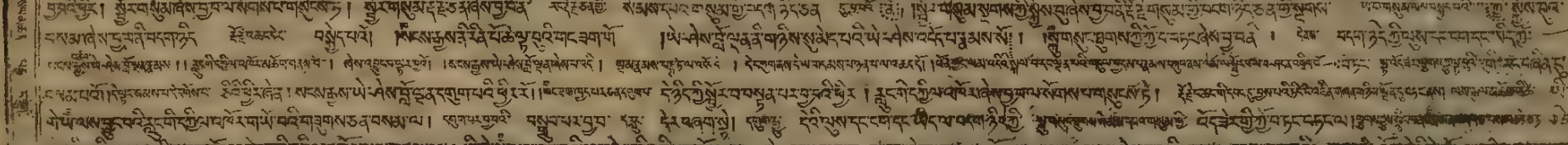
ཐོག་མ་ ... ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ ... ། ... ། ... །



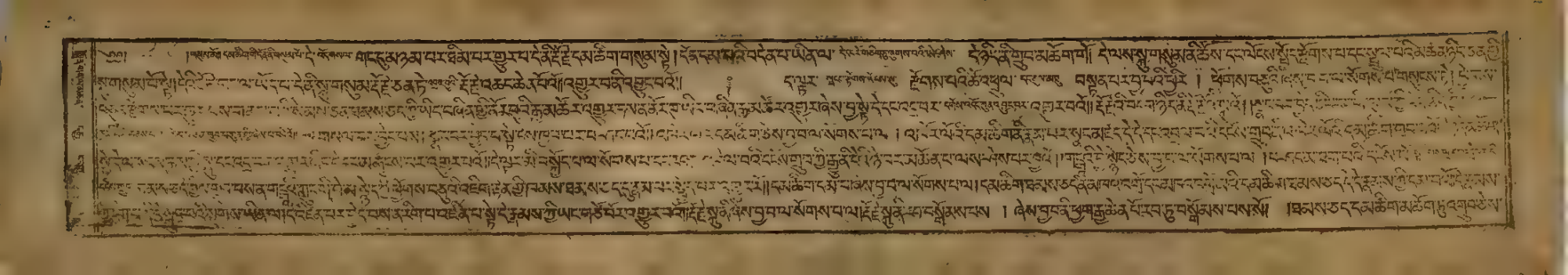


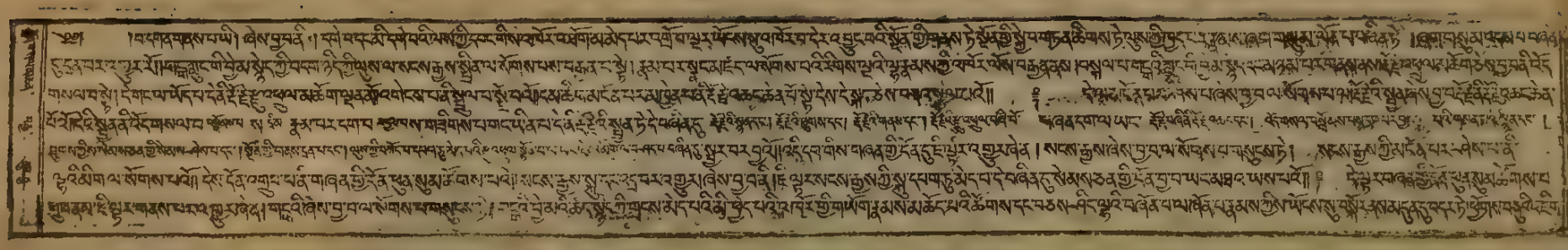


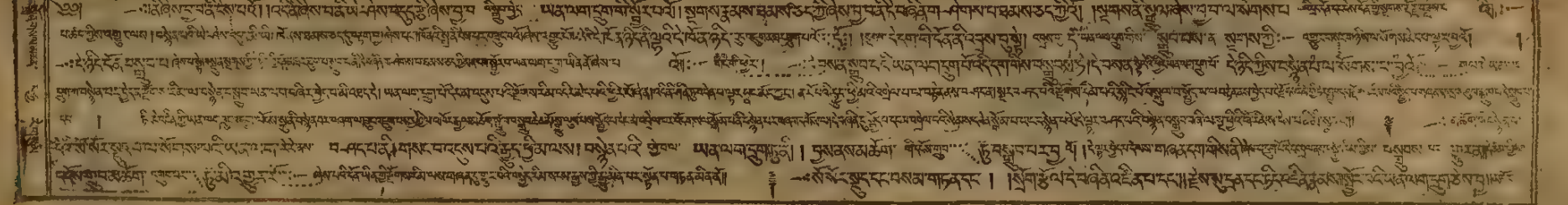


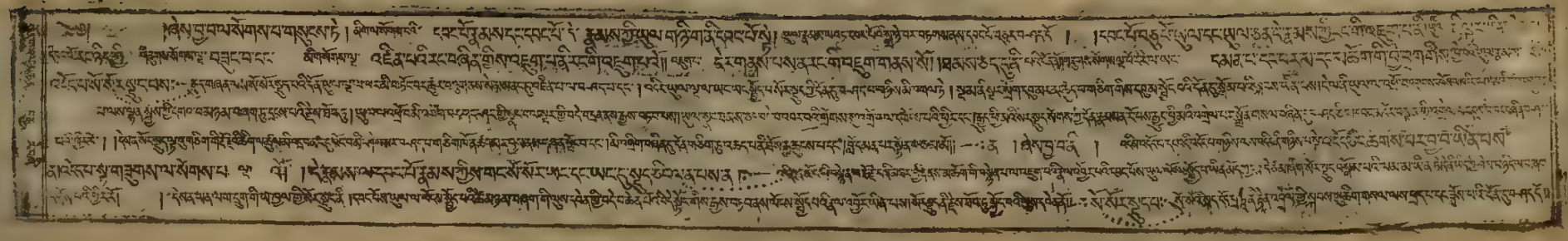


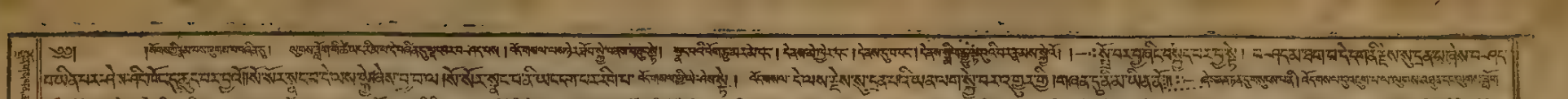
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཏུད་པ



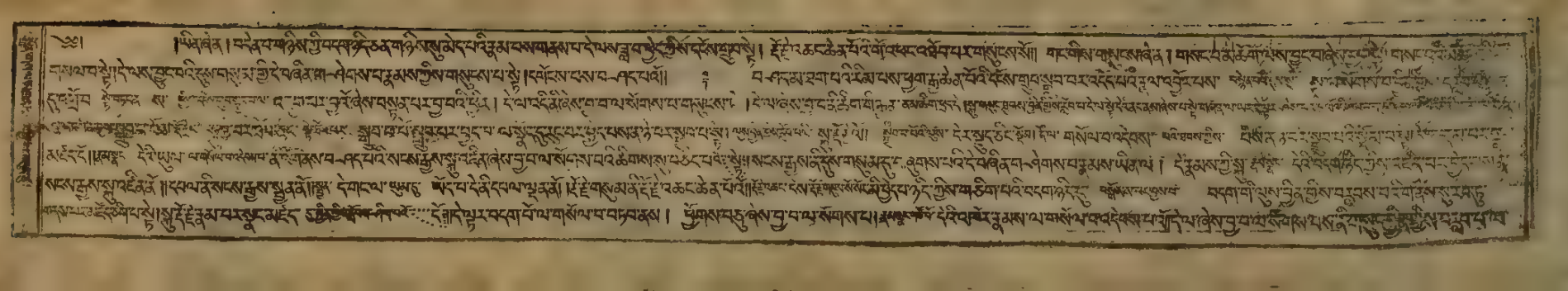


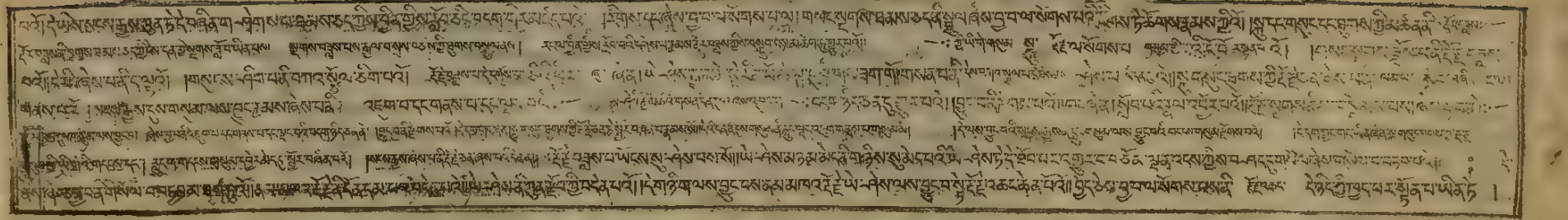






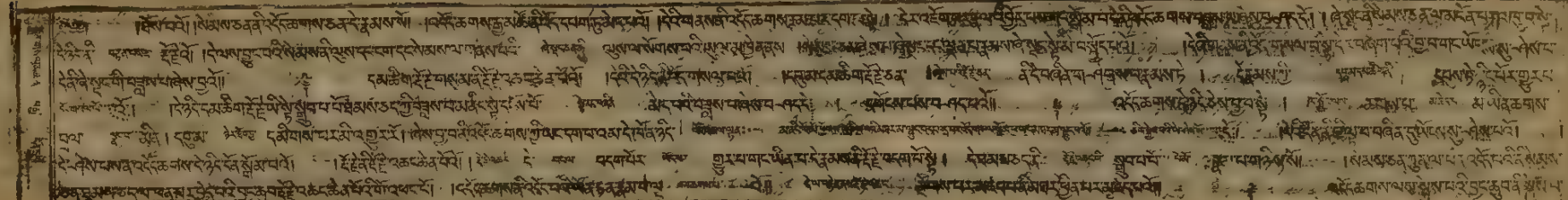
ཀ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ་ཁ་ཤ

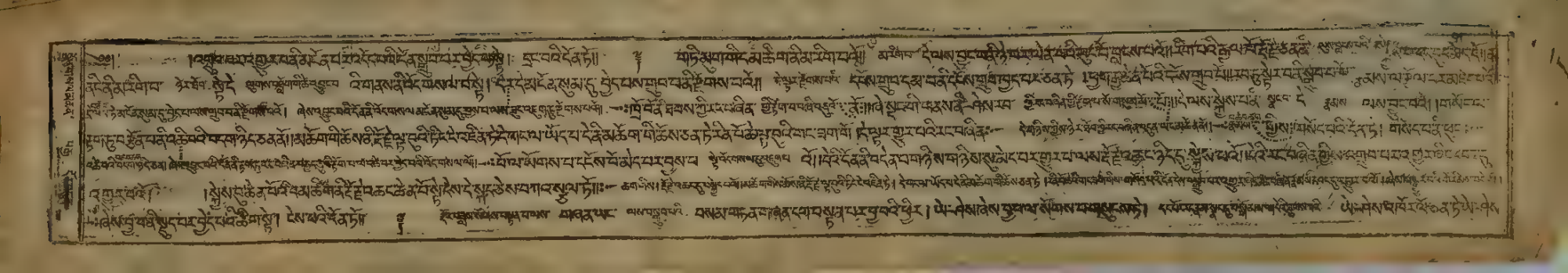




ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན། ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན། ཀུན་བཟང་ཀློང་ཆེན།

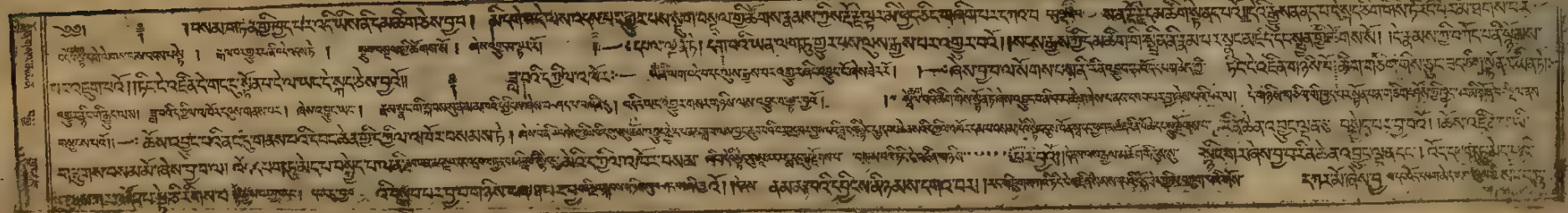
ཀ་ཀ་ཀ་

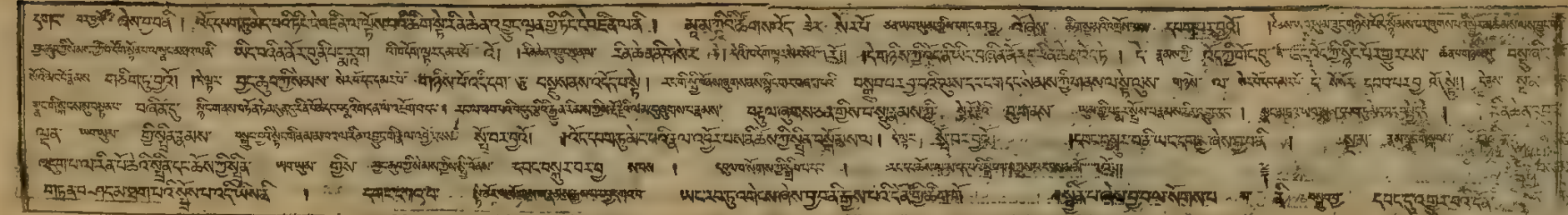


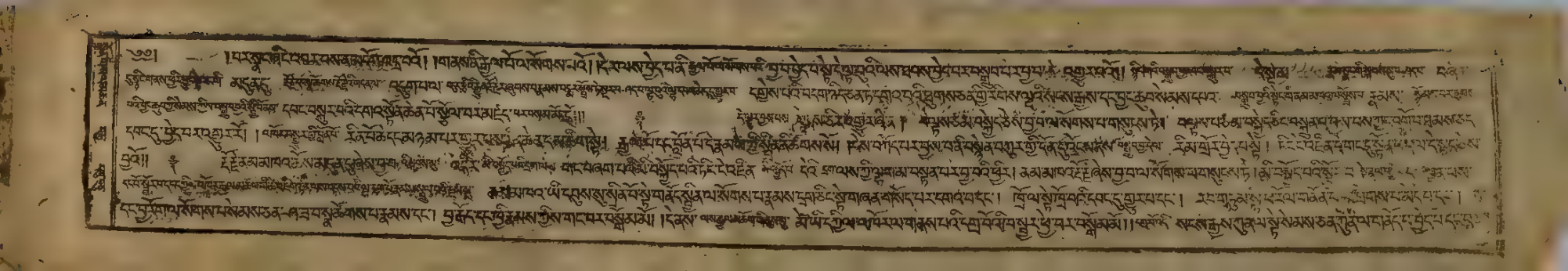


ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཡང་

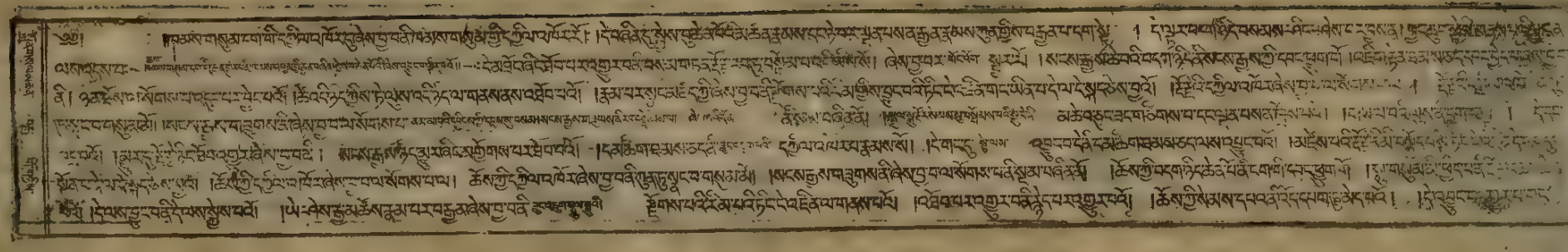
ཀུ་ཏ་ཀ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤ་ཏ་ཀ་ཤ

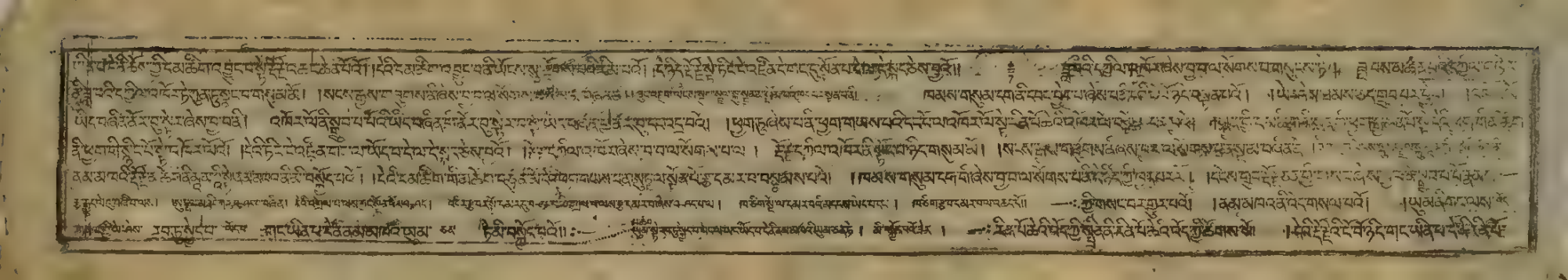


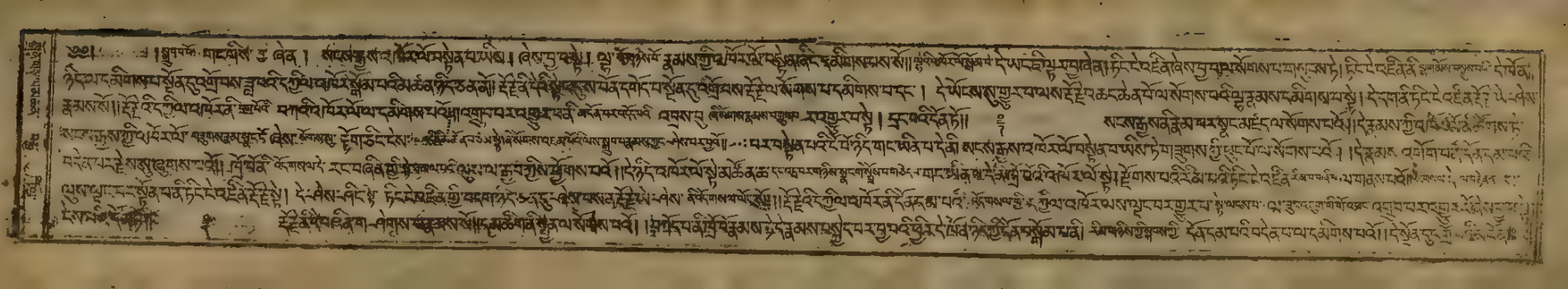


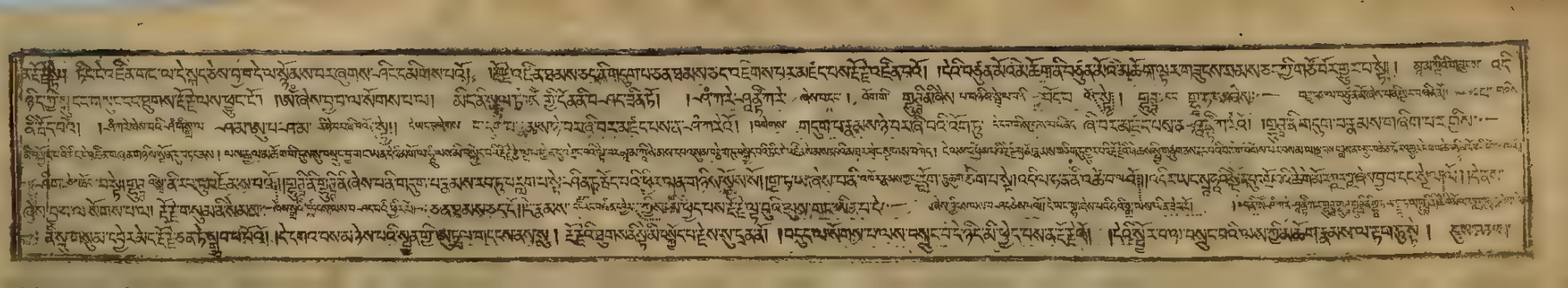


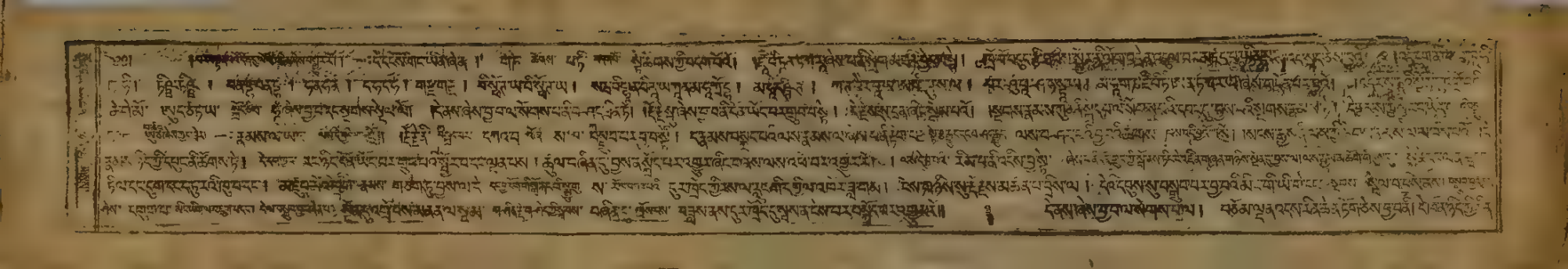
ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁོ་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

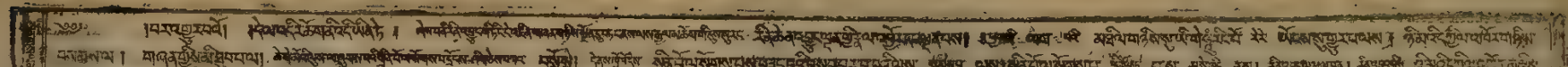


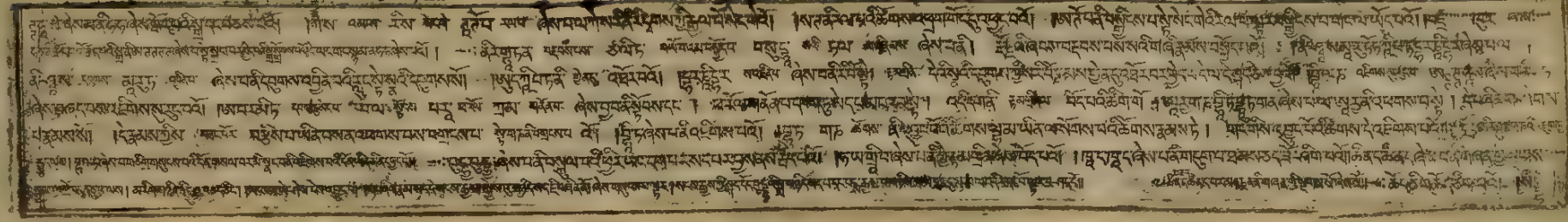


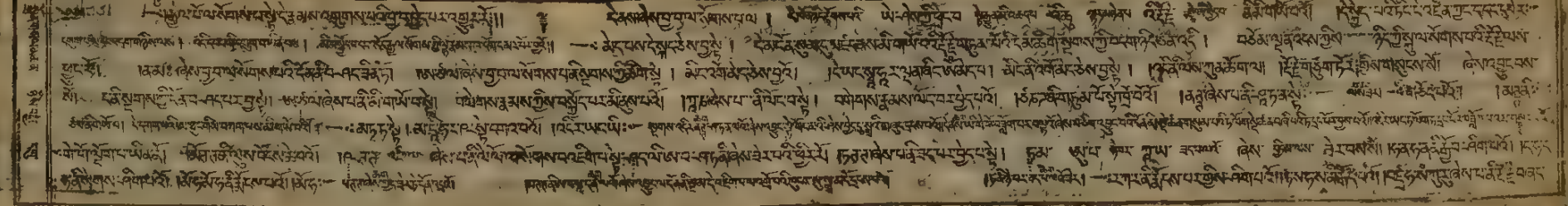


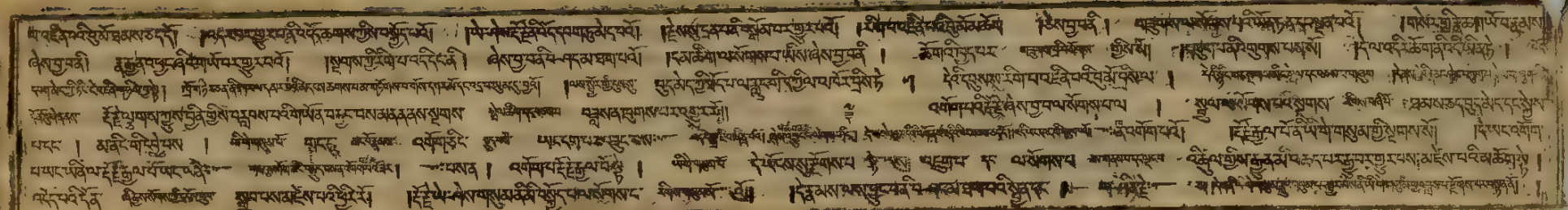


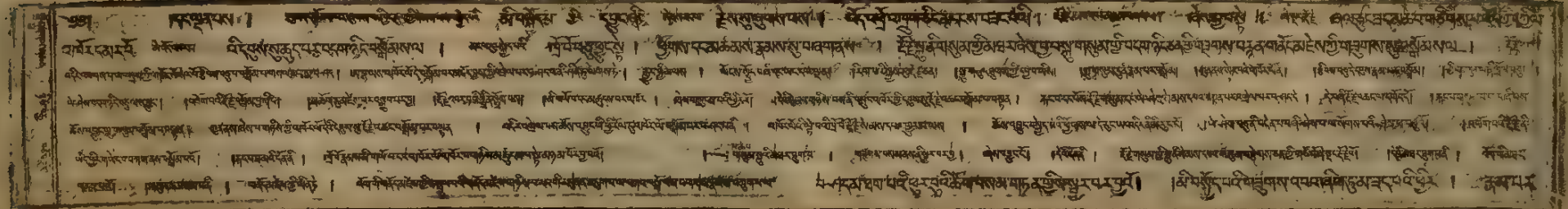










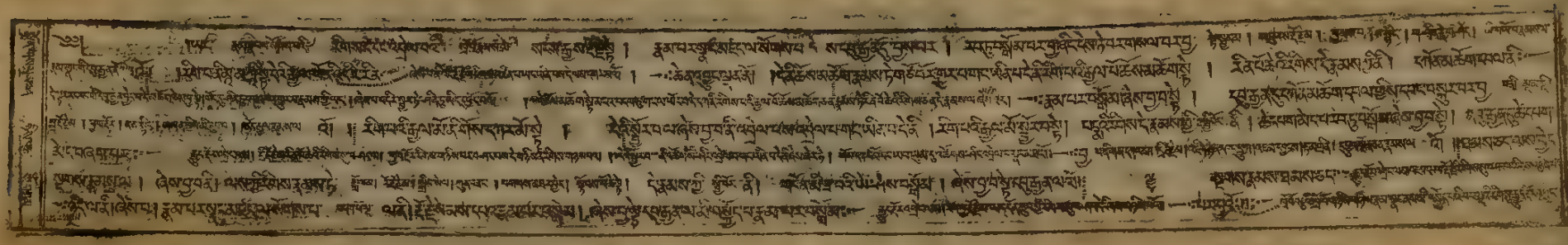


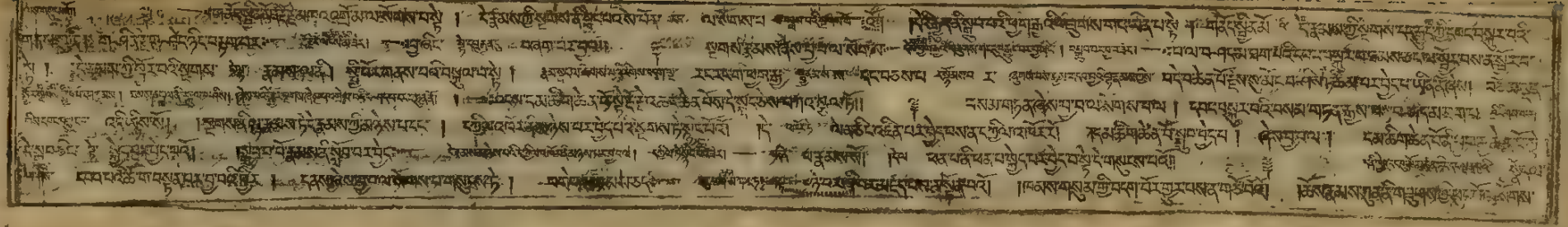
ཨོཾ། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱལ་བའི་ཕྱག་རྒྱ

ཀ། །འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་དམ་བཅས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

ཀཀ་ཀ་ཀ་

ཨོཾ་བཛྲསཏྭ །





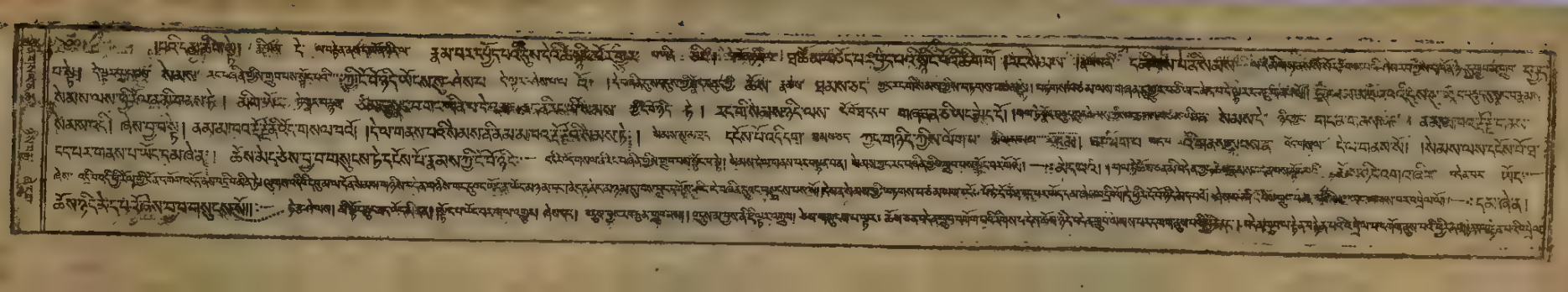
ཀ ——དེའི་ལུང་ཚིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཞེས་པ། ཐལ་བ་ཅི་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་ཚིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཞེས་པ་ཐལ་བ་ཅི་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་ཚིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཞེས་པ་ཐལ་བ་ཅི་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ལུང་ཚིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཉིད་དང་ཞེས་པ་ཐལ་བ་ཅི་ཞེ་ན།

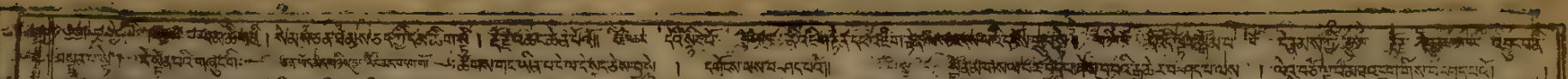
ཀ།

ཀཀ། ། །

།།ཐིམ་རིམ་ཆེན་མོ།།

ཐིམ་རིམ་ཆེན་མོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཐིམ་རིམ་ཆེན་མོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

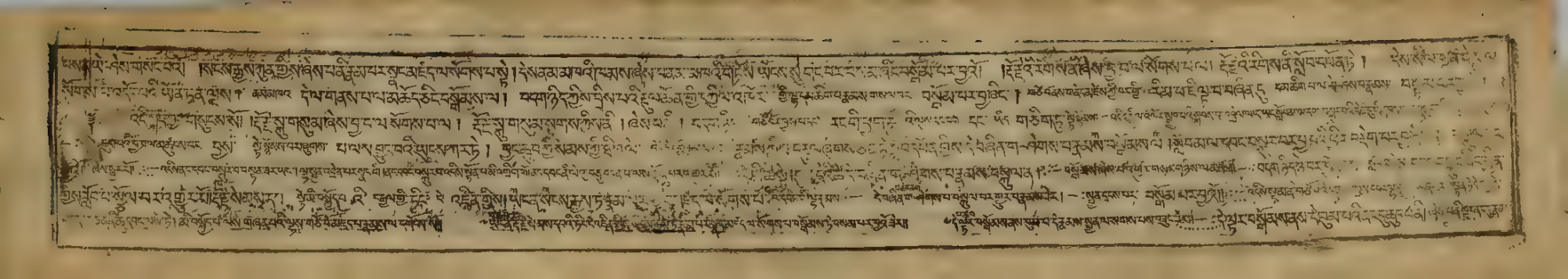




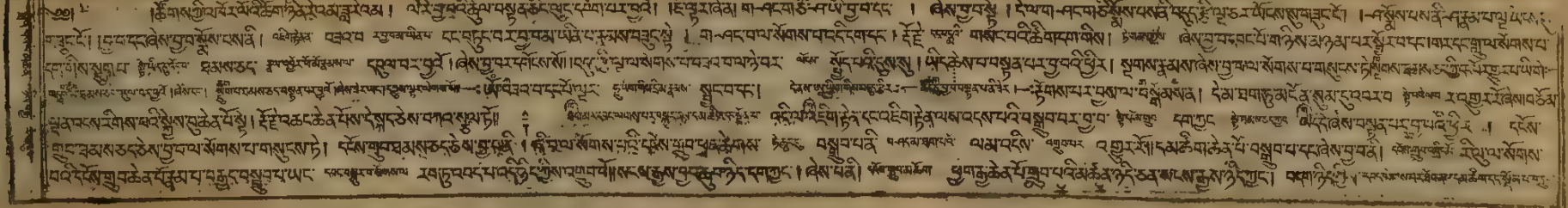
ཨོཾ ། རང་གི་ཚོགས་མཆོད་རང་གིས་ཕེབས་པ་ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ ཐུགས་རྗེ་དང་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ ཡབ་ཡུམ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་

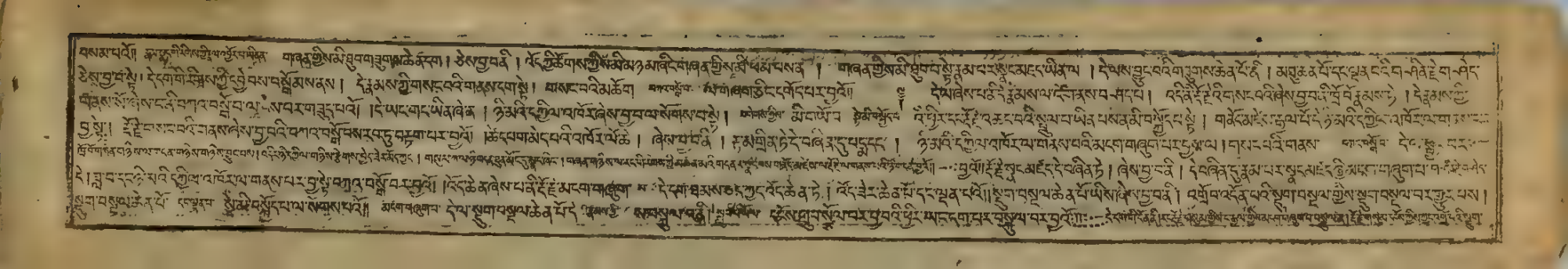
ཀ་ ཀ་ ཀ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ། དེ་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོག་མེད་པ་ནས་ཐོག་མེད་པའི་བར



ཏུ་བསྒྲུབ་བར་བྱའོ། ། ཞེས་བཤད་ཟློག་ཅིང་ཤིན་ཏུ་དྲག་པའོ། །དེ་ལས་ཕྱི་རོལ་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་ཀྱི་ཚེ་ཡིན་ཏེ།





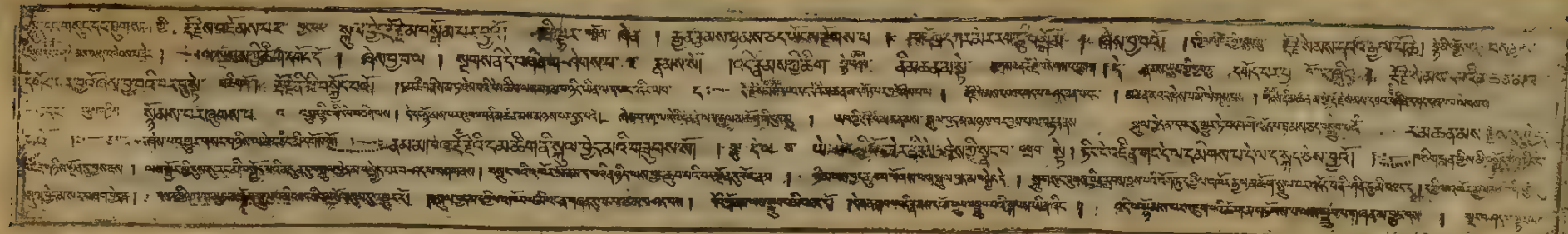
ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

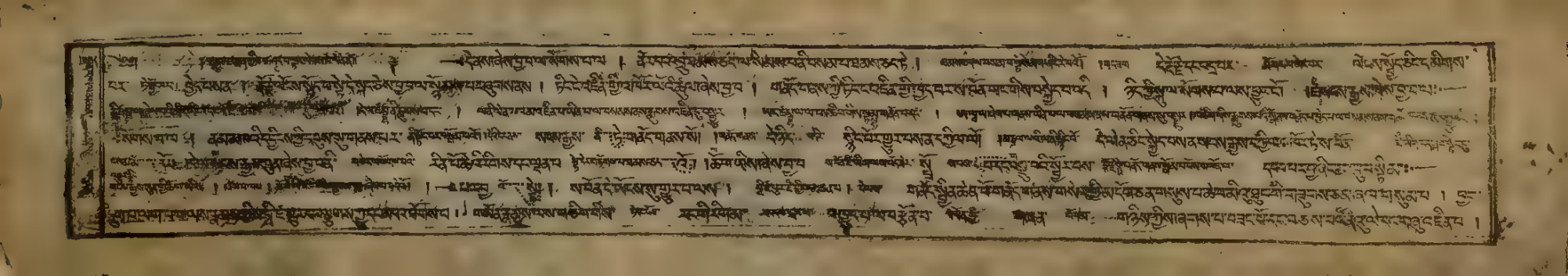
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

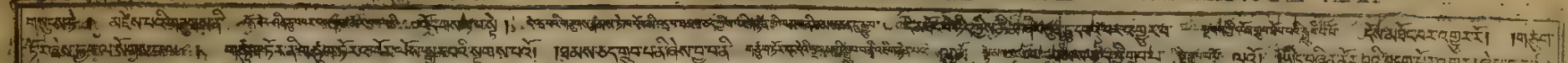
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

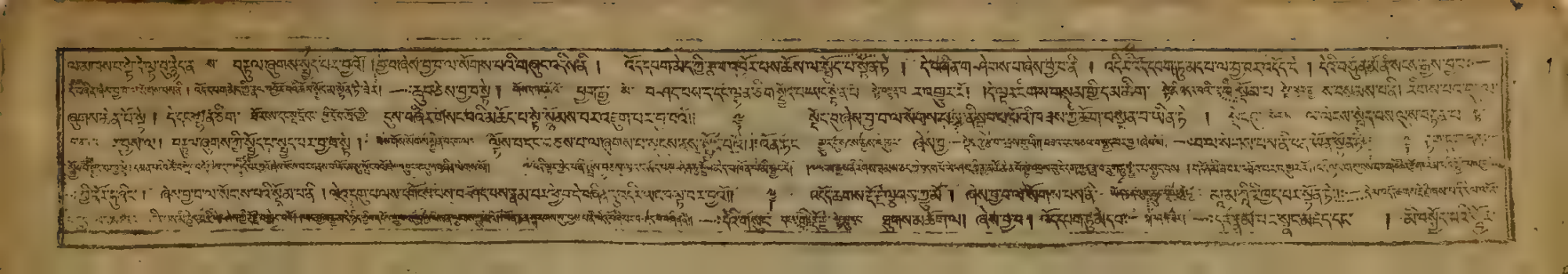
ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཨོཾ་སྭསྟི། ཨཱཏྨ་ཀུ་ལ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ

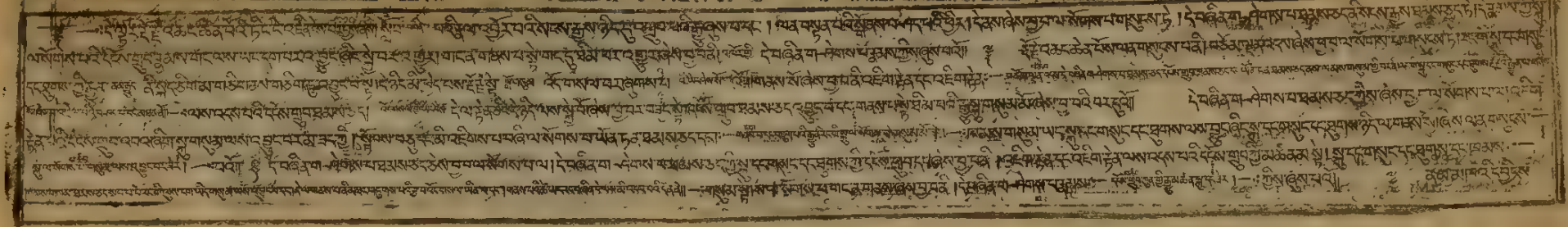


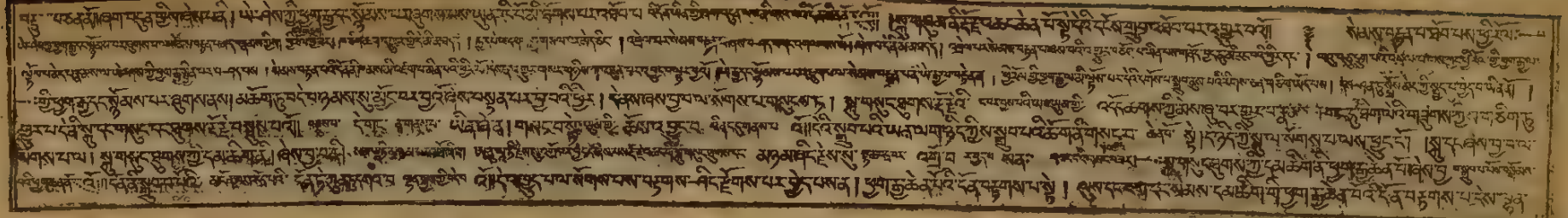


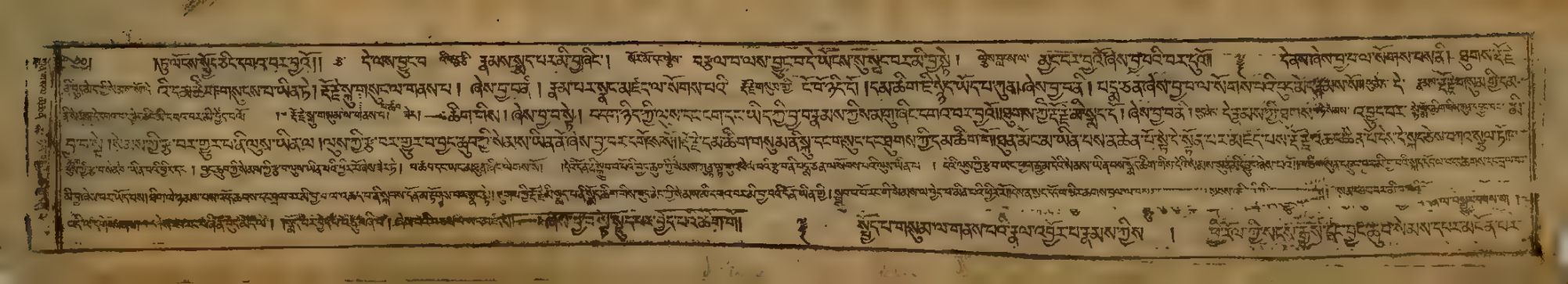


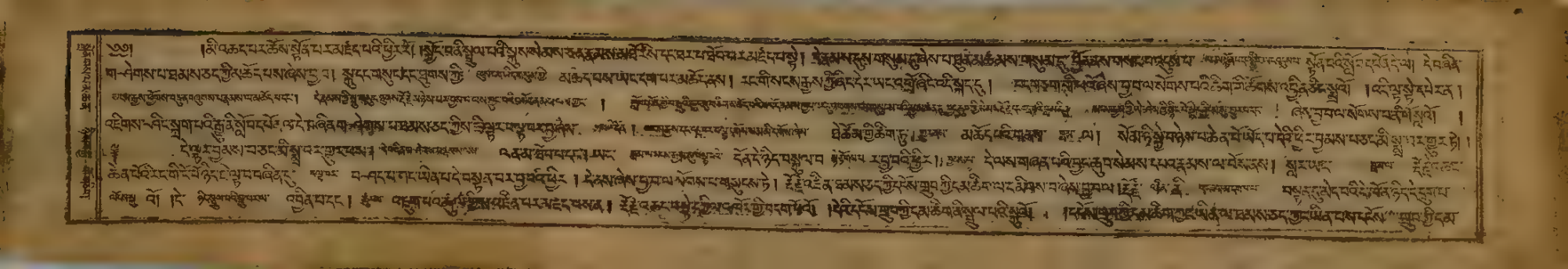


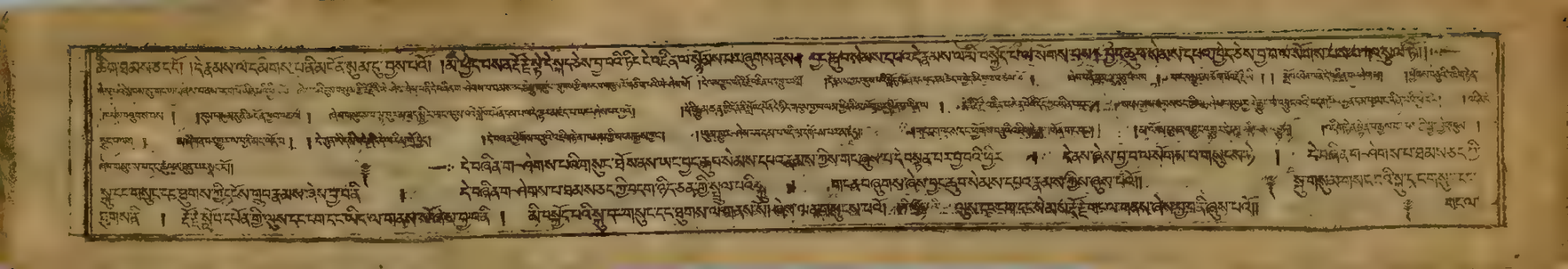
ཏེ་ཡོད་ཀྱི་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།

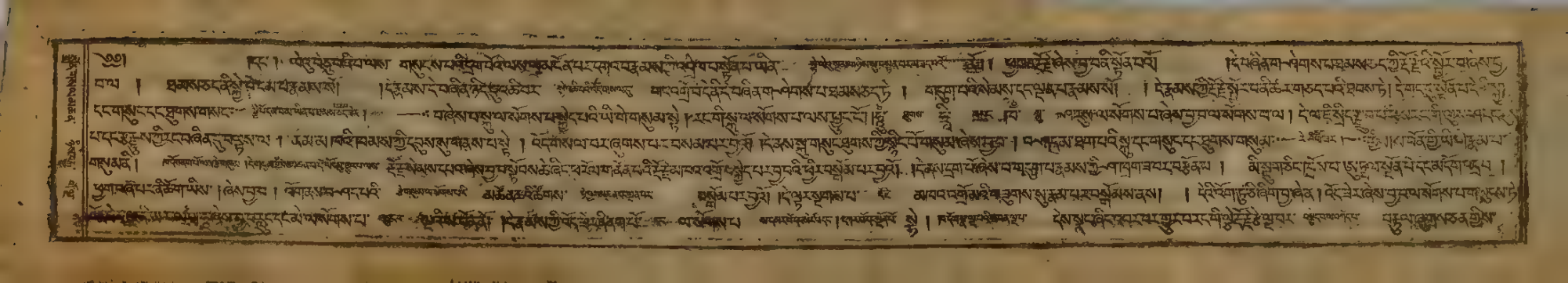








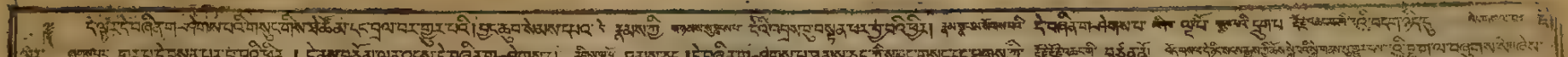


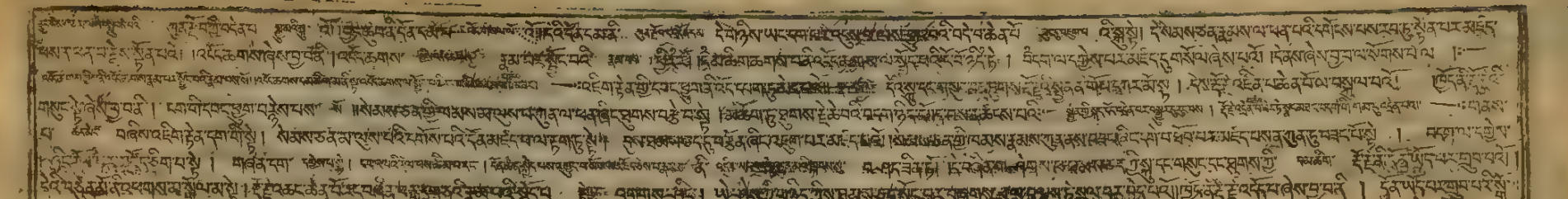


ཨོཾ། ཤཱཀྱཐུབཔཱ་ཡ་ནཱ་ཡ་ཏཱ་ཡ་ཏཱ་ཡ་ཏ

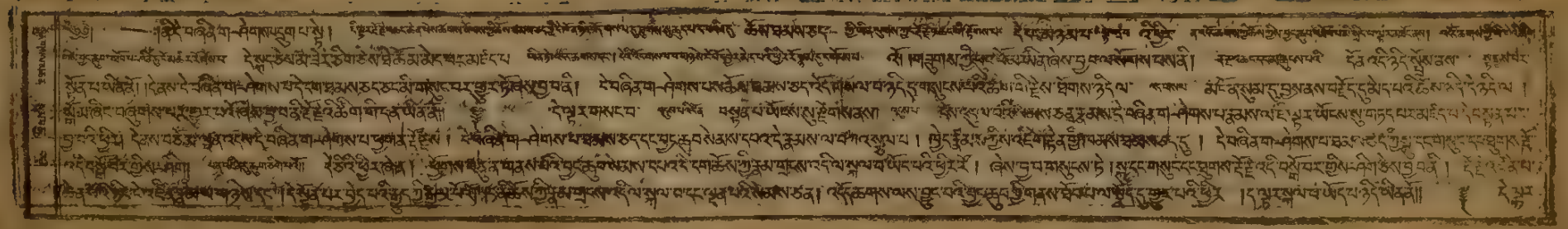
ཨོཾ ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་པོ་རིག་པ་འཛིན་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་

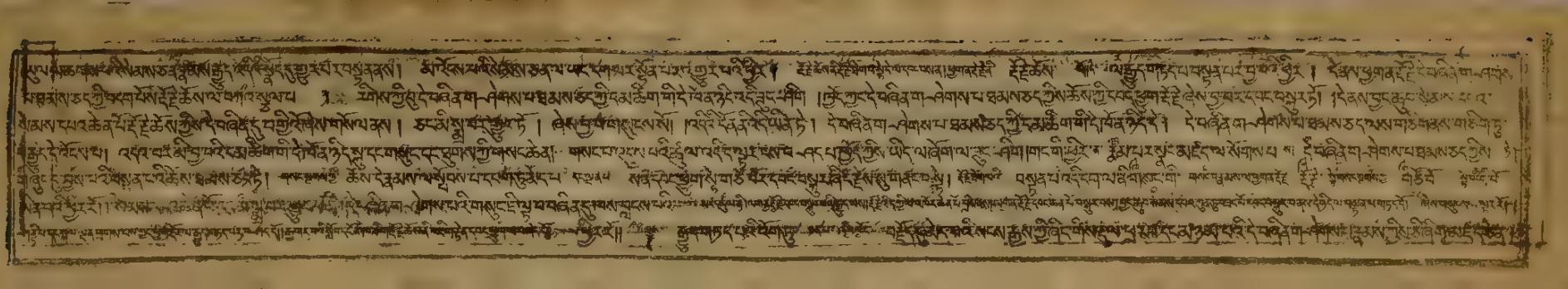
ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ





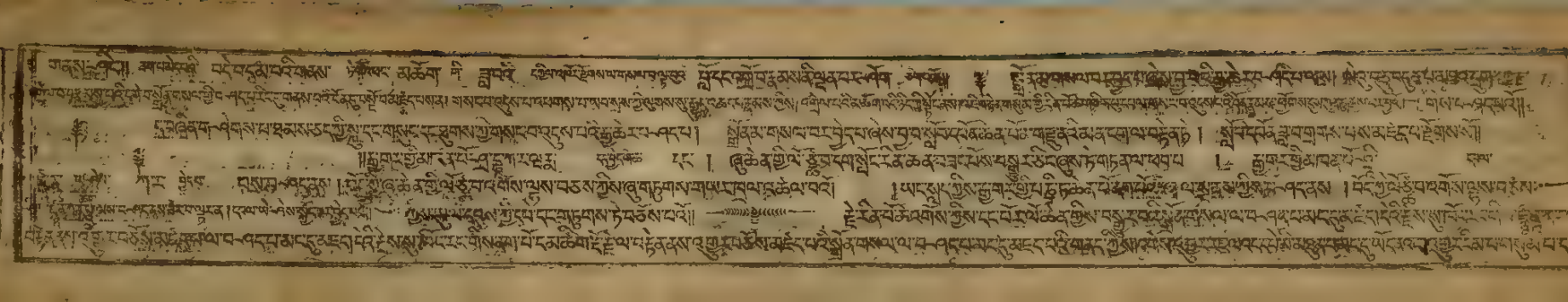
ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།

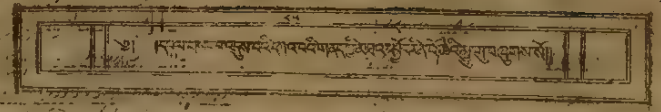




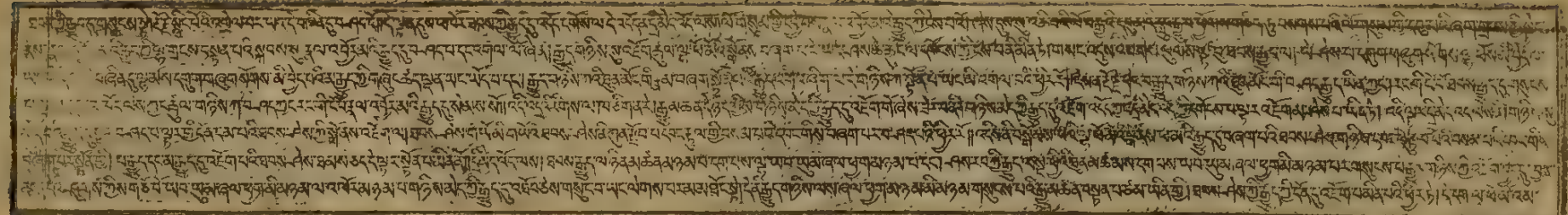
ཀ།

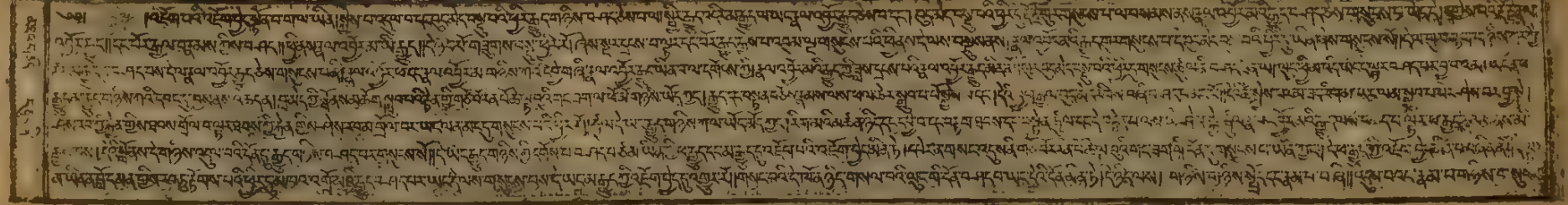
ཅི་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཅི་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཅི་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཅི་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱ

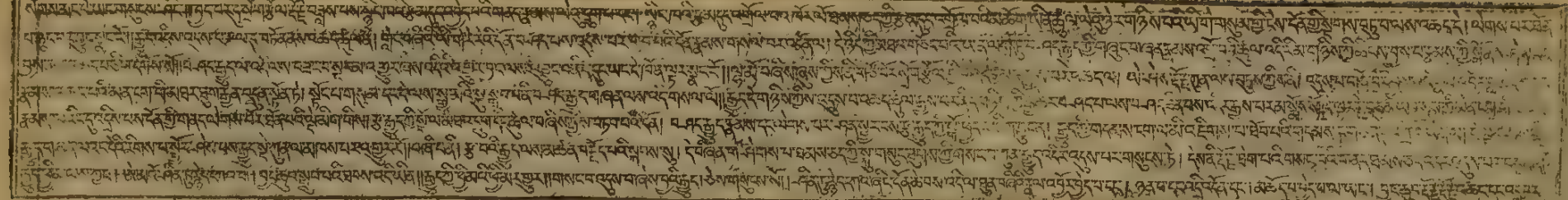


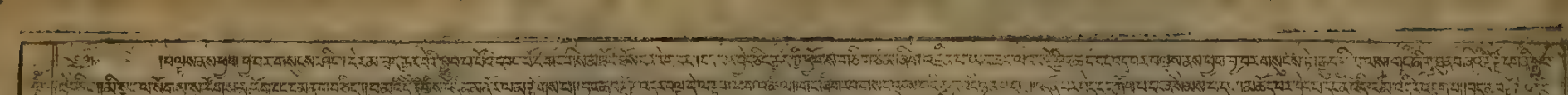


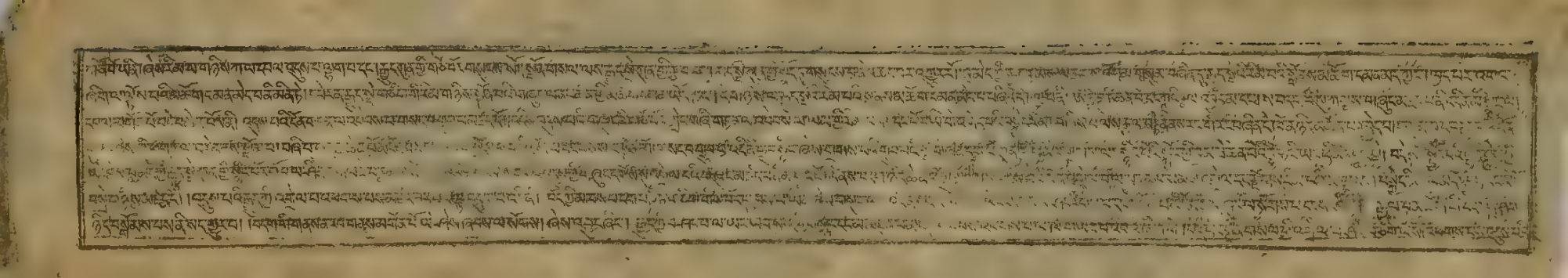
ཀཀ། །བཟླས་པའི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཕྱིར་ཕྱིར་ལོག་ཅིང

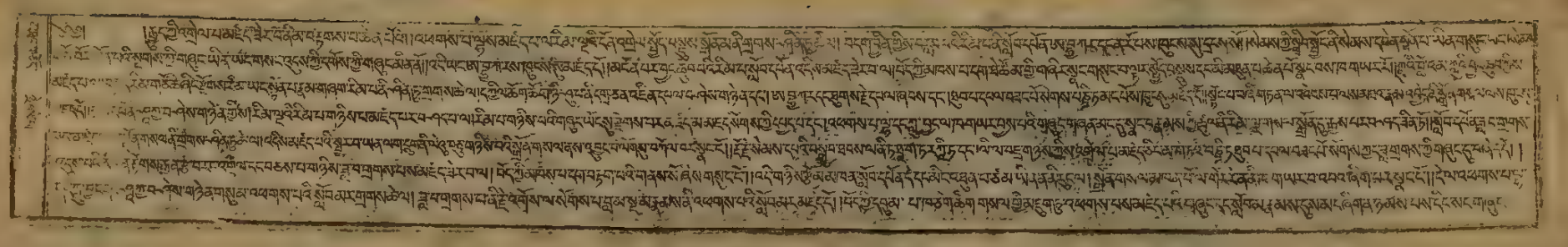


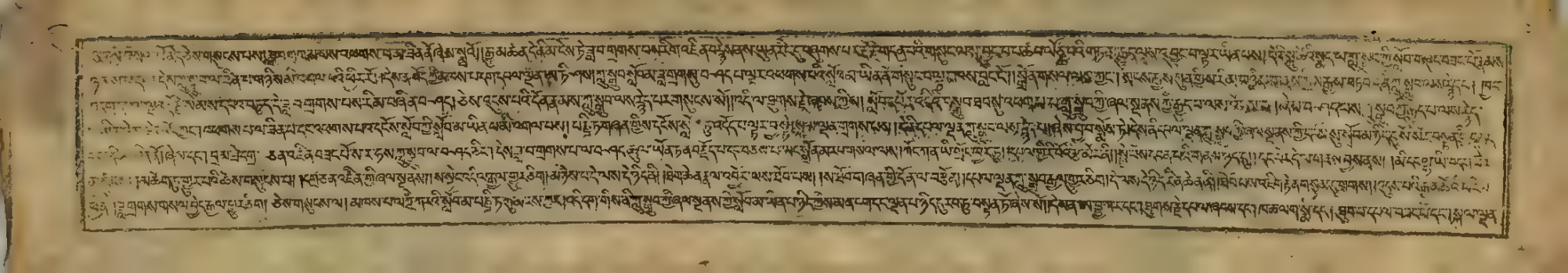




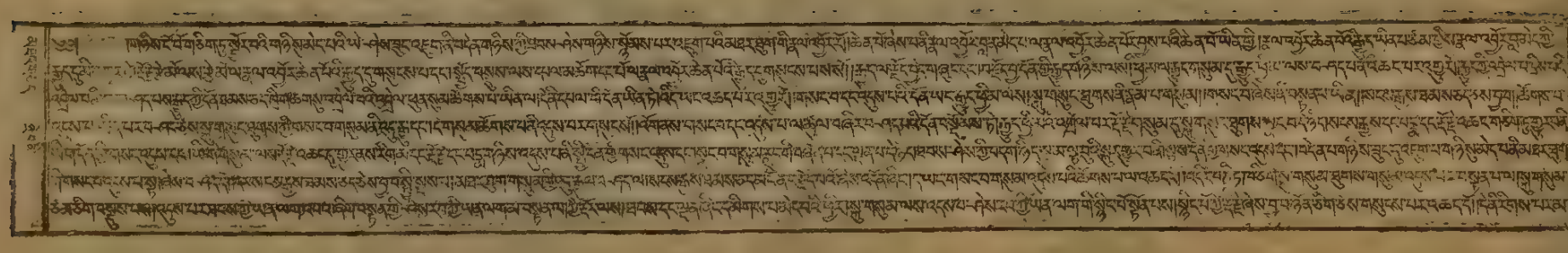


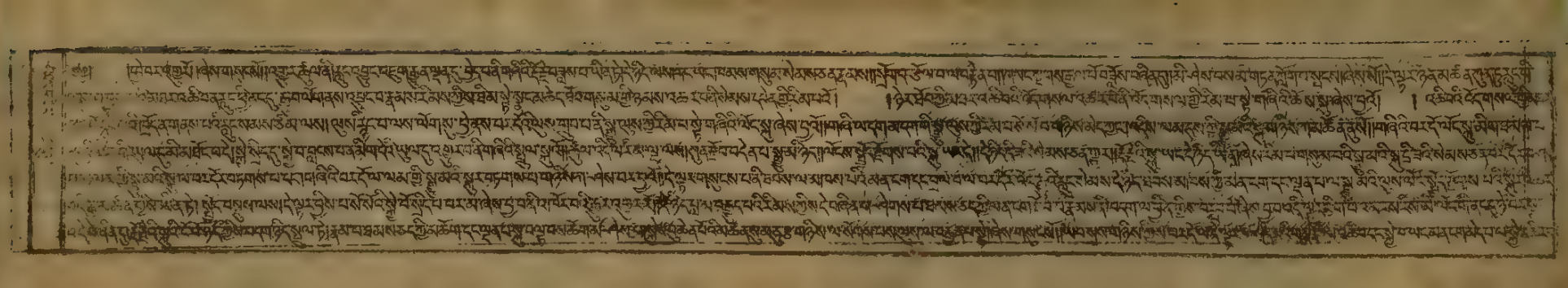


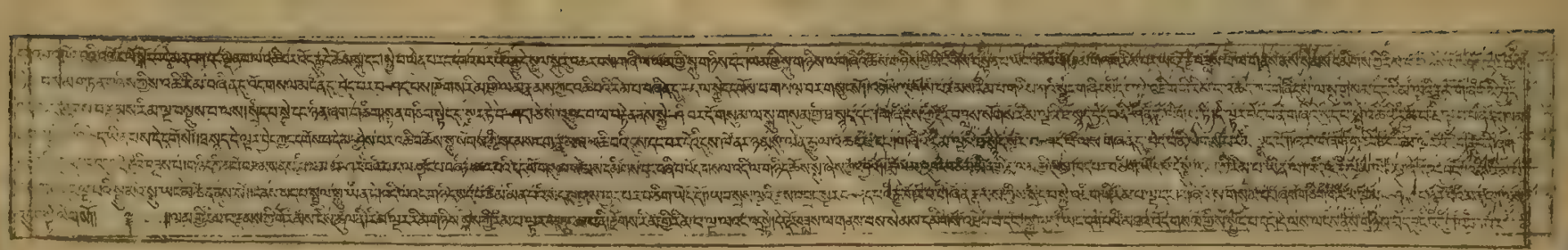


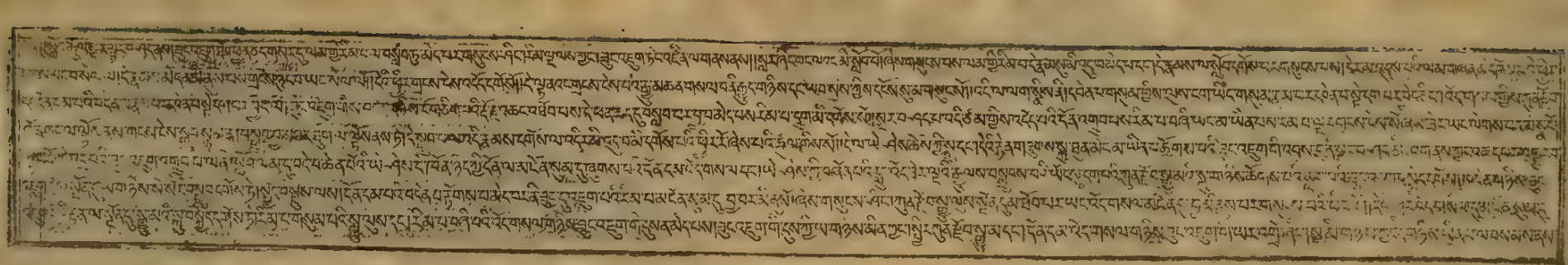


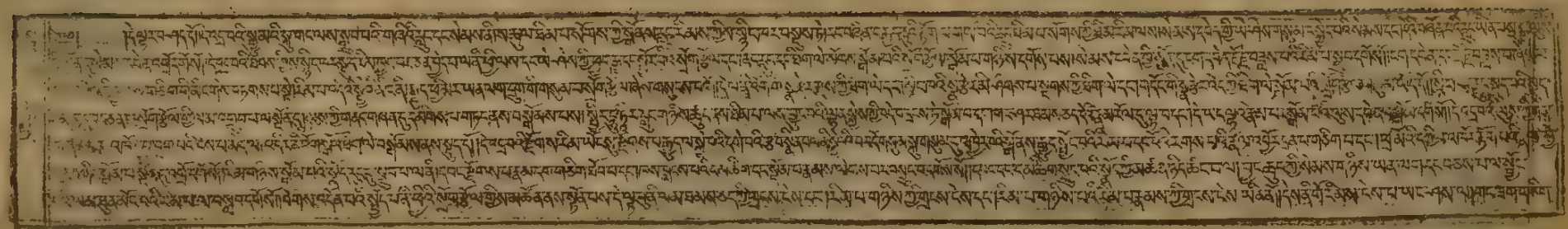
ཀཱ་ཏནྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

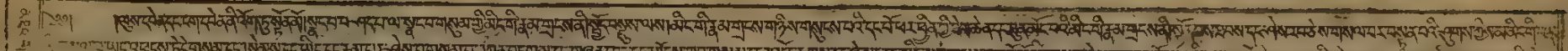


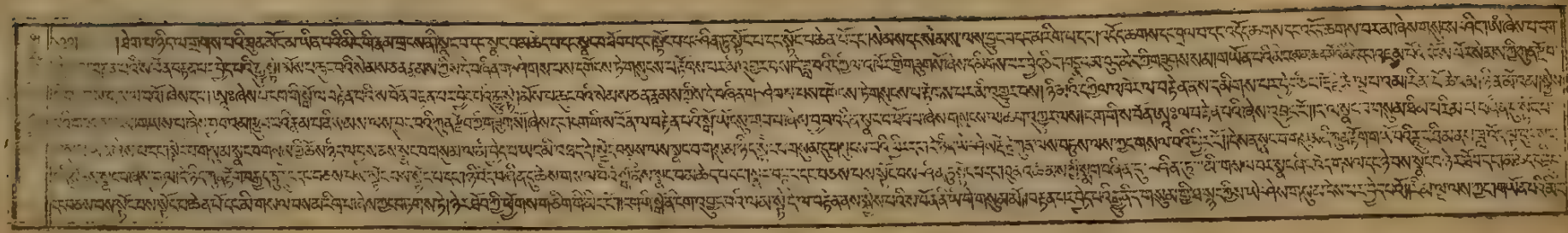


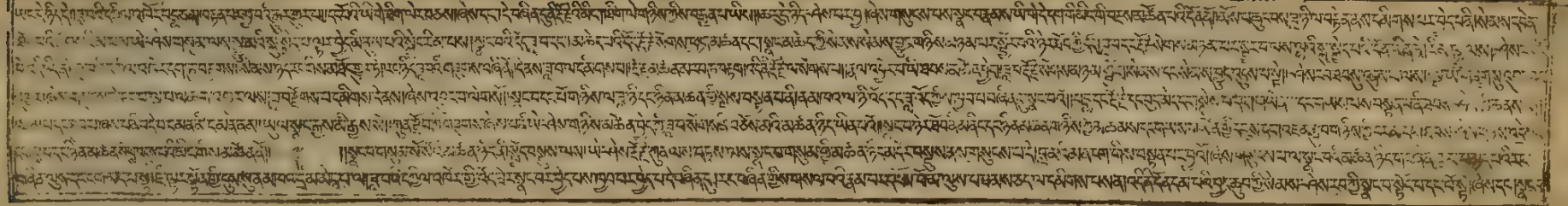


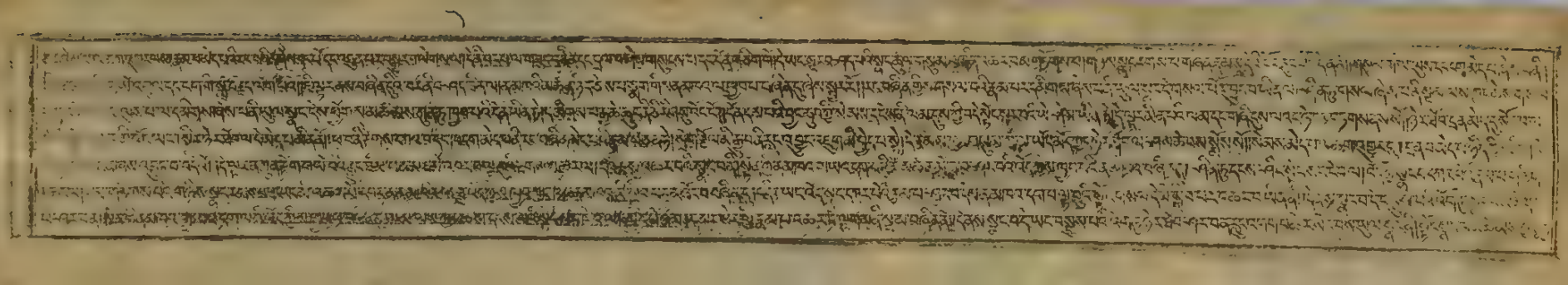




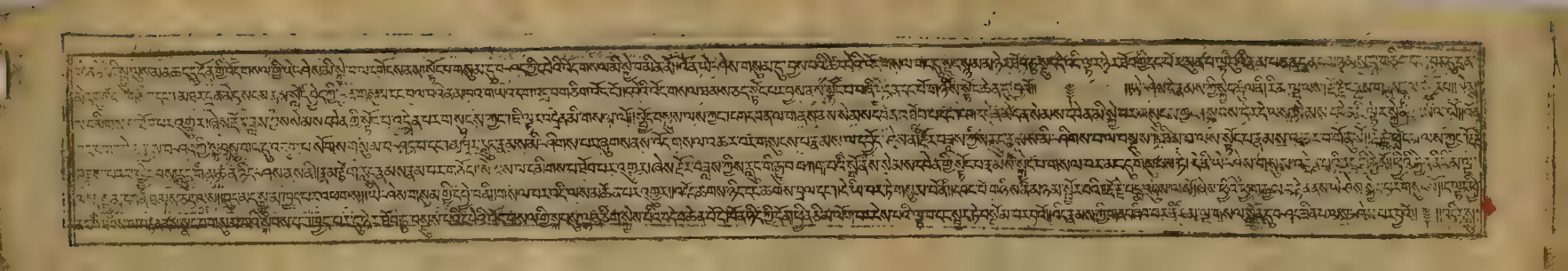


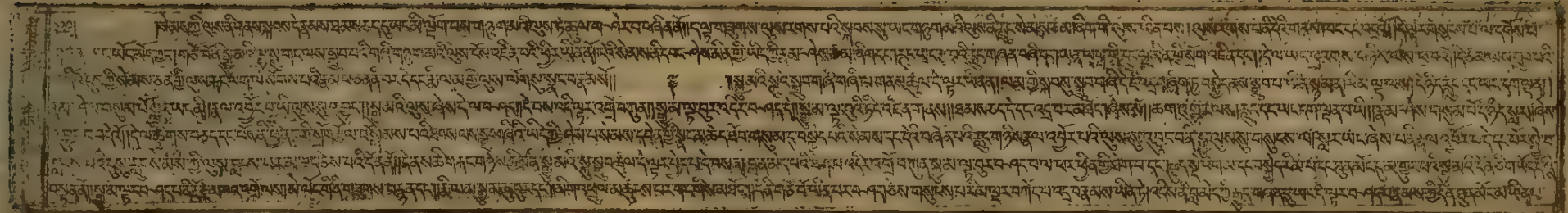


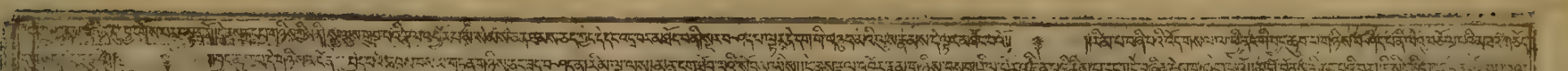




ཀཀ་ཀཀ་ཀཀ་







ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

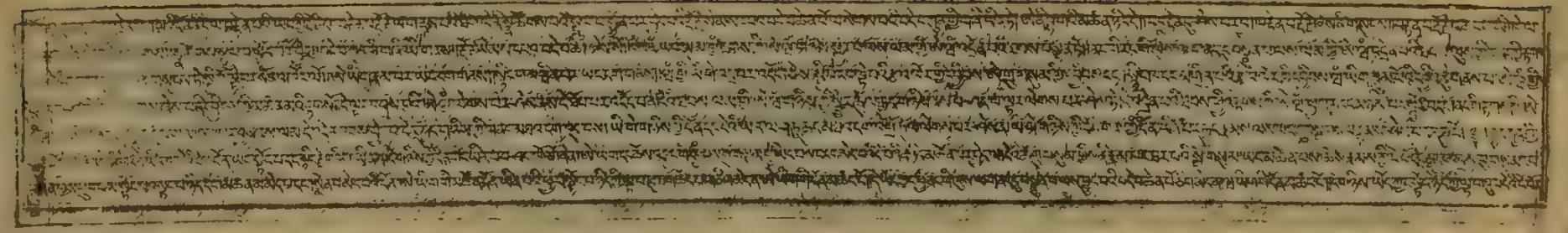
ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

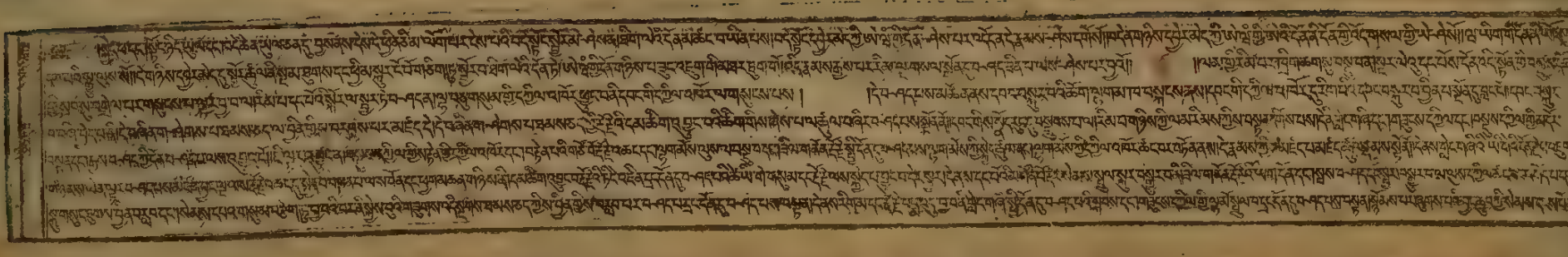
ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

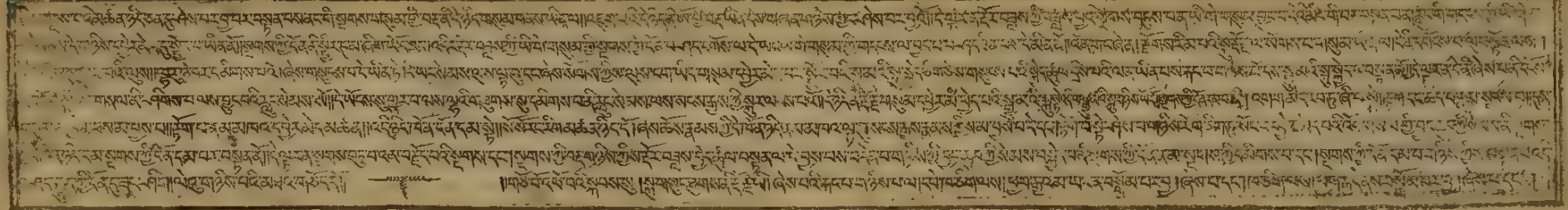
ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

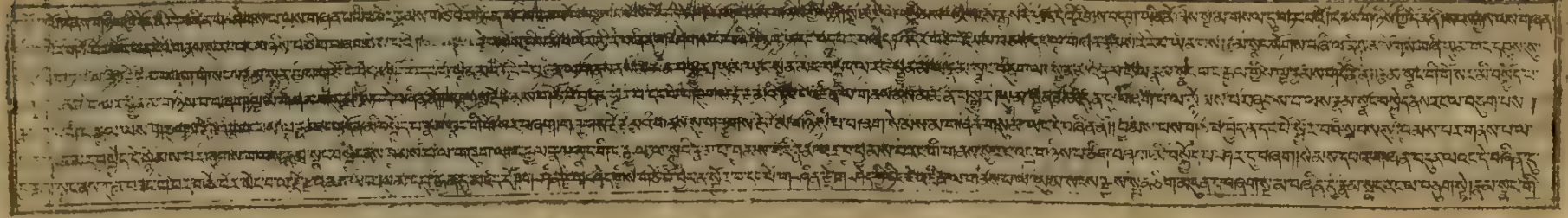
ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

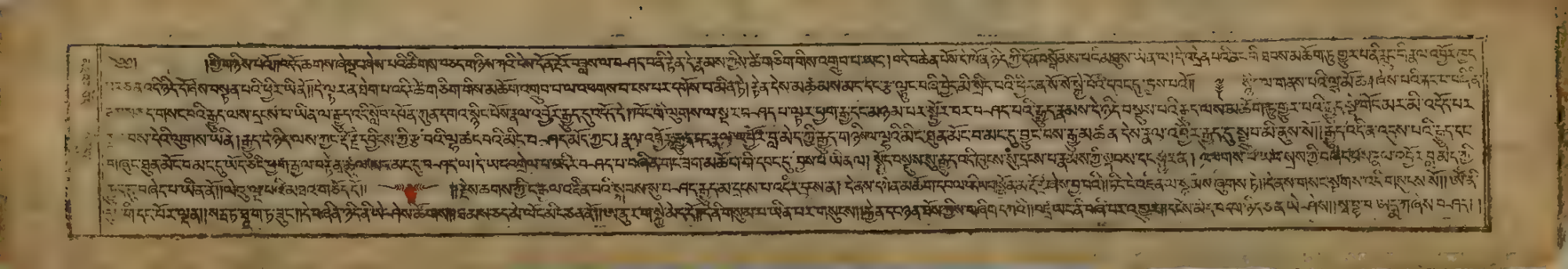


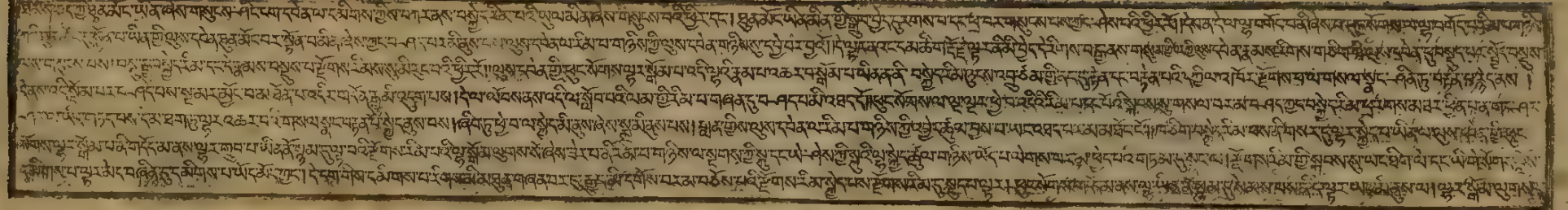


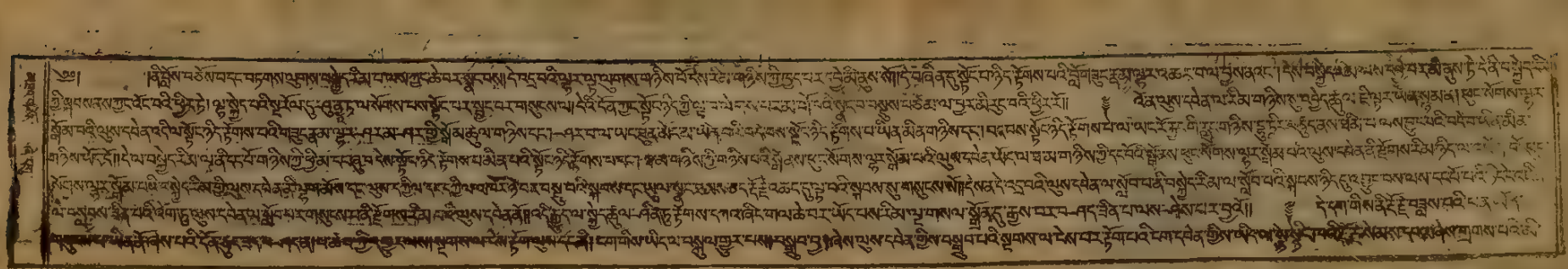
ཀཀ་ཀ་ཀ་

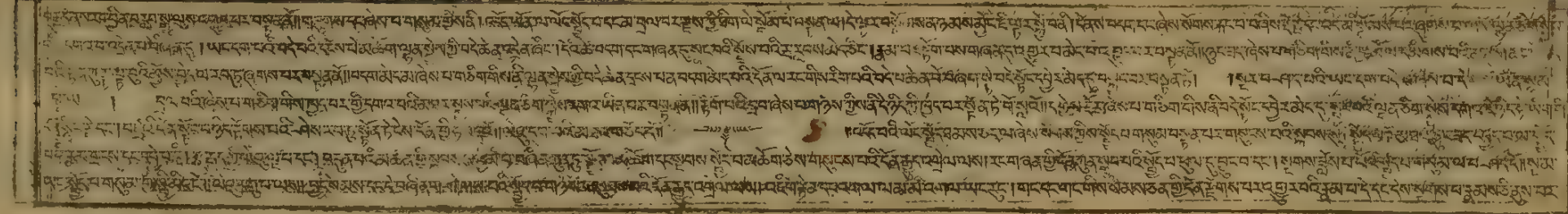




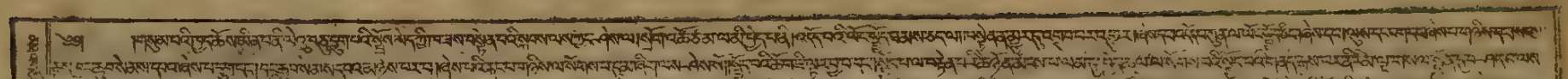


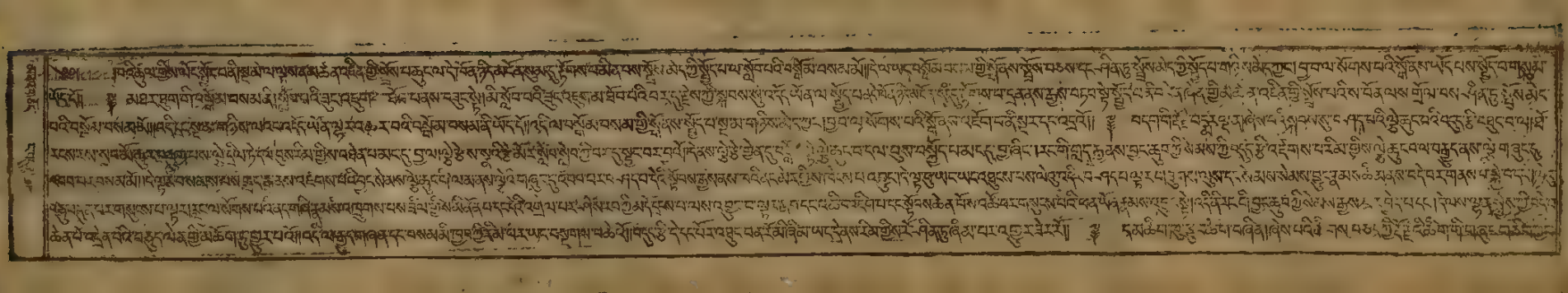


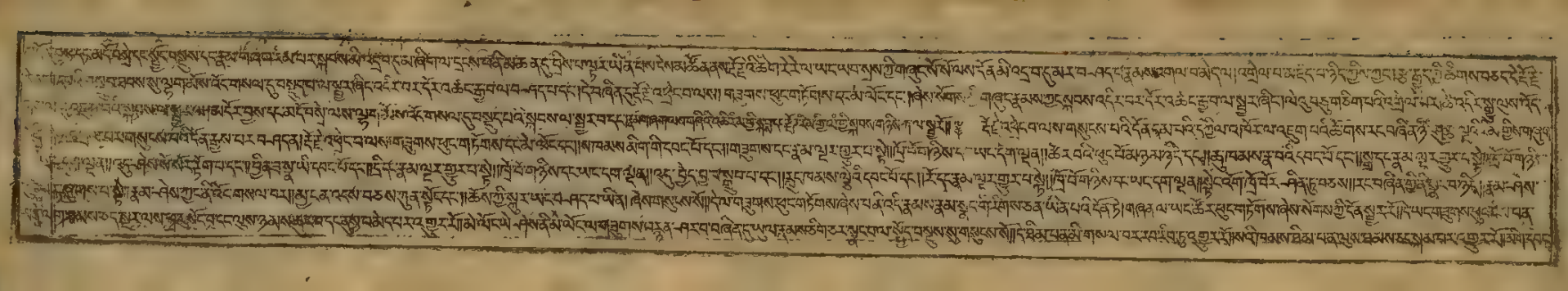


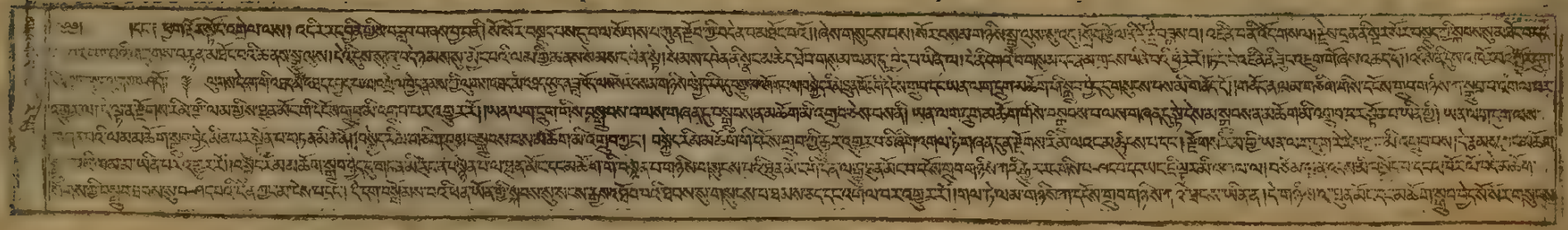
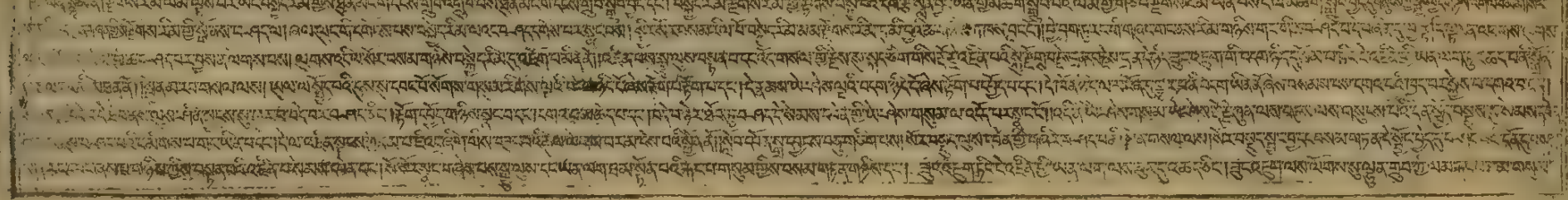
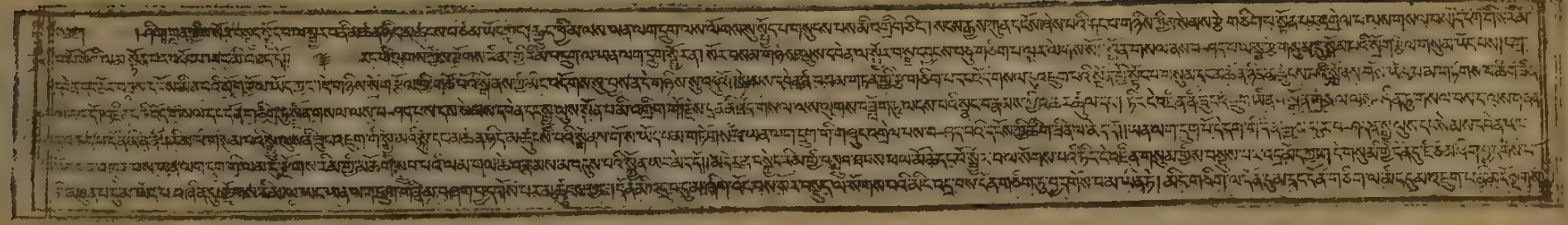
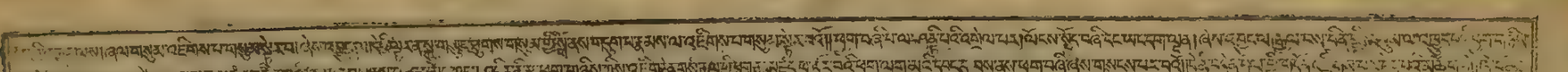
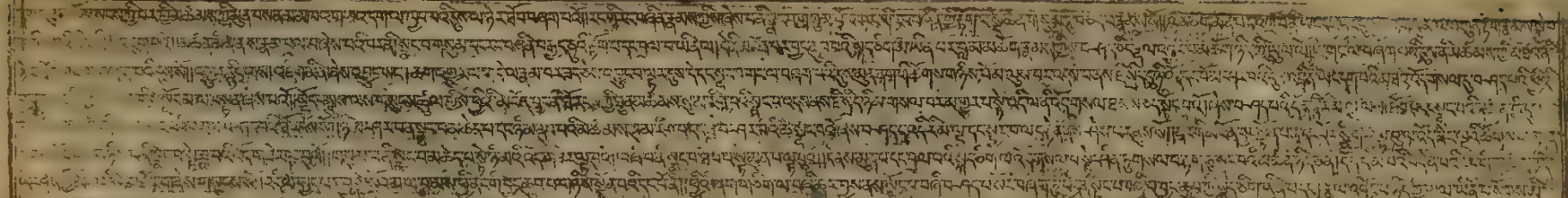
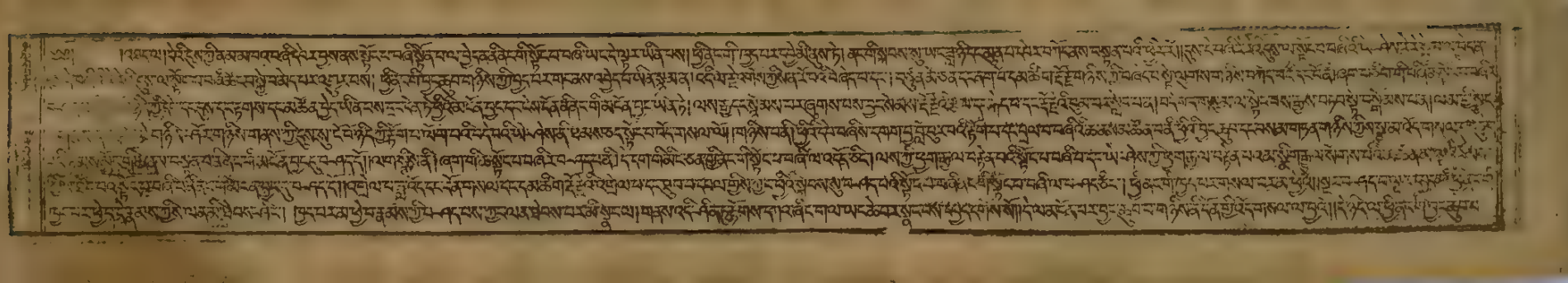
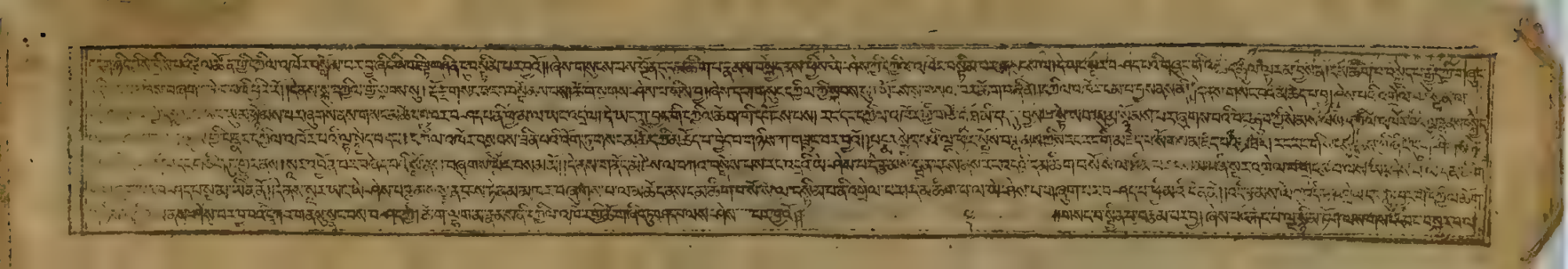
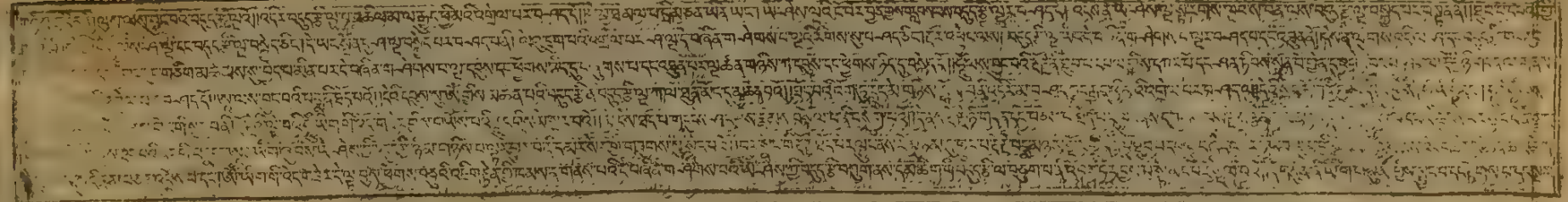
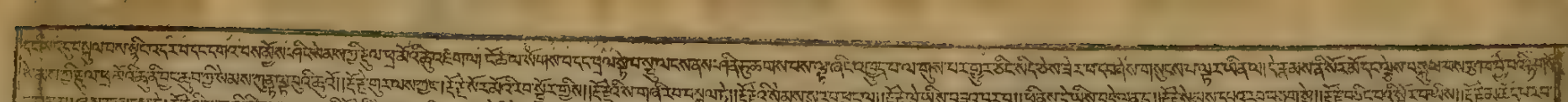


ཐབས་ཀྱང་རྟག་ཏུ་ཡོད་དེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །







ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མེད་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་པ་ཐོག་མེད་པ་ཉིད

།གསལ་བྱེད་པའོ།། ཇི་ཞིག་གསུངས་པའི་དོན་ཤེས་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་